

जदपि जोषिता नहि* अधिकारी। दासी मन क्रम बचन तुम्हारी॥ १॥

गूढ़ौ तत्त्व न साधु दुरावहिं। आरत अधिकारी जहै पावहिं॥ २॥

अति आरति पूछौं सुरराया। रघुपति कथा कहहु करि दाया॥ ३॥

शब्दार्थ—जोषिता (सं० योषित्)=स्त्री। अधिकारी=उपयुक्त पात्र, हकदार।

अर्थ—यद्यपि स्त्री अधिकारिणी नहीं है (तथापि मैं तो) मन-कर्म-वचनसे आपकी दासी हूँ॥ १॥ साधुलोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं वहाँ वे गूढ़ तत्त्वको भी नहीं छिपाते (कह देते हैं)॥ २॥ हे देवताओंके स्वामी! मैं अत्यन्त आर्तभावसे पूछ रही हूँ। मुझपर दया करके अब रघुनाथजीकी कथा कहिये॥ ३॥

टिप्पणी १ 'जदपि जोषिता नहि अधिकारी' इति। (क) दोहेमें श्रुतिसिद्धान्त कहनेकी प्रार्थना है। स्त्रीको वेद सुननेका अधिकार नहीं है। यथा—'स्त्रीशूद्रद्विजबन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा।' (भा० १। ४। २५)] (ख) 'जोषिता नहि अधिकारी' का भाव आगे दोहा १२० के 'जदपि सहज जड़ नारि अयानी।' में श्रीपार्वतीजीने स्वयं स्पष्ट कर दिया है। अनधिकारीका ही अर्थ 'सहज जड़ और अयानी' स्पष्ट किया गया है। दोनों जगह 'जदपि' शब्द भी है। भाव यह है कि उनमें इतनी गम्भीर सूक्ष्मबुद्धि नहीं होती कि वे गम्भीर गहन विषय समझ सकें।]

नोट—१ वेदान्तभूषणजीका मत है कि 'यहाँ आया हुआ 'जोषिता' शब्द संस्कृतभाषाके रूढ्यात्मक 'योषित्' शब्दका अपभ्रंश न होकर 'जुषी प्रीतिसेवनयोः' इस 'जुष' धात्वात्मक शब्दसे बनाया हुआ है, जिसका भाव यह हुआ कि जो स्त्री विषयानुरागिणी होकर भगवत्-व्यतिरिक्त अन्यकी प्रीतिपूर्वक सेवा करे वही श्रुतिसिद्धान्तकी अधिकारिणी नहीं है। शास्त्रकारोंने शिवजीकी भी आवेशावतारोंमें गणना की है और श्रीमद्भागवत तथा मानसमें उनको परम भागवत कहा है। भगवद्भक्ता स्त्री श्रुतिसिद्धान्तित परमज्ञानकी अधिकारिणी है, इस बातको 'स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्' (गीता ९। ३२) से भगवान्ने स्वयं ही स्पष्ट कर दिया है। वाचक्रवी, गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, अदिति, यमी और आत्रेयी आदि अनेक विदुषी स्त्रियोंके नाम उपनिषदों और संहिताभागमें आये हैं, जिन्होंने अमुक-अमुक सूक्तोंके अर्थ समझकर महर्षियोंको पढ़ाये हैं।'

इस विषयमें व्याकरण-साहित्याचार्य पं० रूपनारायण मिश्रजीके विचार इस प्रकार हैं। 'जोषिता' 'जुष सेवायाम्' इस सौत्रधातुसे, 'हसृहियुषिभ्य इति।' उणादि सूत्र १। १०२।' इस सूत्रसे इति प्रत्यय करनेसे योषित् शब्द बनता है। भागुरिजीके मतसे हलन्त शब्दोंसे 'आप' प्रत्यय होता है। यथा—'आप चैव हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा।' अर्थात् जैसे वाच्चा वाचा, निश्का निशा और दिश्का दिशा, वैसे ही योषित्का योषिता होता है। अथवा, इसी धातुसे स्वार्थे णिच् प्रत्यय करके कर्ममें 'क्त' प्रत्यय होनेसे भी योषिता शब्द हो सकता है। यद्यपि अमरकोशमें 'योषित्' ऐसा तकारान्त ही है तथापि अन्य कोशोंमें 'योषिता' भी मिलता है। यथा—'स्त्रीर्वधूयोषिता रामा' इति त्रिकाण्डशेषः।' हिन्दीमें 'य' का 'ज' प्रायः पढ़ा जाता है और गोस्वामीजीने 'य' के स्थानपर 'ज' का प्रयोग भी किया है, जैसे कि जथा, जोग, जग्य, जमन इत्यादि। वैसे ही यहाँ भी 'योषिता' को 'जोषिता' लिखा। संस्कृतमें यकारादि 'योषिता' शब्द ही सर्वत्र मिलता है, चवगादि 'जोषिता' ऐसा पाठ कहीं देखनेमें नहीं आता। यदि मिले तो 'जुषी प्रीतिसेवनयोः' इस धातुसे वह बन सकता है; परंतु उसका अर्थ वही होगा जो यकारादि योषिता शब्दका है; क्योंकि 'जुष्' धातुका प्रयोग कुत्सित सेवामें नहीं मिलता। जैसे कि 'जोषयेत् सर्वकर्माणि' (गीता ३। २६) इत्यादि वचनोंसे सिद्ध है।

वे० भू० जीका अर्थ माननेमें और भी आपत्तियाँ पड़ती हैं। 'जदपि' शब्दका तात्पर्य इस अर्थमें सिद्ध नहीं होता। क्योंकि श्रीपार्वतीजी अपनी गणना 'जोषिता' में कर रही हैं। श्रीमद्भागवत, गीता आदि

और अन्यत्र मानसमें ही जो स्त्रियोंके सम्बन्धमें इस दंगके वाक्य आये हैं वहाँपर भी स्त्रीवाचक शब्दोंके अर्थ इसी प्रकार भिन्न-भिन्न करने होंगे। अतः इस प्रसङ्गकी व्यवस्था इस प्रकार करनी ठीक होगी कि जैसे 'स्त्रीशूद्रद्विजवन्धूनां त्रयो न श्रुतिगोचरा।' (भा०। १। ४। २५) तथा भा० ११। १७। ३३; ११। ८। ७-१४ और गीता ९। ३२ में स्त्रियों और शूद्रोंको पापयोनि कहा गया है और इसीसे उनको श्रुतिके अधिकारी नहीं कहा गया, फिर भी भगवत्-सम्मुख होनेसे उनका अधिकारी होना भी कहा है, वैसे ही यहाँ सर्वसाधारण स्त्रीकी प्रकृति प्रवृत्ति-प्रधान अर्थात् रजोगुणी और तमोगुणी होनेसे अनधिकारी कहा है। अर्थात् स्त्रियोंमें प्रायः अनधिकारी ही होती हैं। ऋषिपत्नियाँ और ब्रह्मवादिनी आदि तो अपवादमात्र हैं। सिद्धान्त समूहका होता है।

प्र० स्वामी भी मेरे मतसे सहमत हैं। वे लिखते हैं कि पार्वतीजीकी भावना यह है कि स्त्रियोंको वेदादिमन्त्र श्रवणका अधिकार नहीं है, यह सत्य है, तथापि मैं 'दासी मन कम वचन तुम्हारी' अर्थात् मैं सती, पतिव्रता हूँ, इससे मैं अनधिकारी नहीं हूँ, सामान्य स्त्रियोंको अधिकार नहीं है। गार्गी आदि नाम अपवादभूत हैं। हाँ, स्कन्दपुराण ब्राह्मण्ड चातुर्मास्य माहात्म्यमें गालव मुनि और पैंजवन शूद्रको कथासंवाद है। इसमें गालव मुनिने पैंजवन शूद्रको शालग्रामपूजा करनेकी आज्ञा दी। इस विषयमें गालवने कहा है कि असच्छूद्र और पातिव्रत्यविहीन स्त्रियोंको अधिकार नहीं है, सच्छूद्र और पतिव्रताको अधिकार है। यह सिद्धान्त यहाँ ध्वनित किया है। नानापुराणनिगमागमसम्मत ग्रन्थके वचनोंका विचार नानापुराणनिगमागम-सम्मतसे ही ठीक होगा। (स्कन्दपुराणाङ्क देखिये) सच्छूद्र कौन है, पतिव्रता कौन है, इसका निश्चय गालव या शिवके समान महापुरुष ही कर सकते हैं।

टिप्पणी—२ (क) 'दासी मन कम वचन तुम्हारी' का भाव कि मुझे केवल अपने सम्बन्धसे स्त्री-जाति होनेके कारण अधिकार नहीं है, पर आपके सम्बन्धसे मुझे अधिकार है। मैं आपकी दासी हूँ, पतिव्रता हूँ। आपकी दासी और पतिव्रता होनेसे मुझे सुननेका अधिकार है। पुनः 'तुम्हारी दासी' का भाव कि आप ईश्वर हैं, ईश्वरके भक्त इसके अधिकारी हैं। 'सोइ सिव कागभुसुंङिहि दीन्हा। राम भगत अधिकारी चीन्हा॥' (१। ३०) (ख) प्रथम चरणमें अनधिकारी होना कहकर दूसरे चरणमें अधिकारी होना कहती हैं। [(ग) मन-कर्म-वचनसे दासी होना कहकर अपनेको उत्तम पतिव्रता जनाया। यथा—'एकइ धर्म एक छत नेमा। काय वचन मन पतिपद प्रेमा॥' (३। ५) उत्तम पतिव्रता सब धर्मोंको अधिकारिणी होती है, तथा सहधर्मिणी होनेसे पतिके साथ उसे सब धर्मोंका अधिकार है। (वै०)]

वि० त्रि०—स्त्रियोंका वेदके सिद्धान्तोंमें अधिकार नहीं है। अर्थित्व तथा सामर्थ्य न होनेपर अधिकार नहीं होता। केवल लौकिक सामर्थ्य भी अधिकारका कारण नहीं होता। शास्त्रीय अर्थमें शास्त्रीय सामर्थ्यकी अपेक्षा होती है। अतः शास्त्रीय सामर्थ्य न होनेसे वेदमें स्त्रीका अधिकार नहीं है, पर भगवती कहती हैं कि मैं तो वेदरूप आपको मनसा, वाचा, कर्मणा दासी हूँ, अर्थात् सदा आपके अर्धाङ्गमें निवास करनेवाली हूँ। औरोंकी न हो, पर मुझे शास्त्रीय सामर्थ्य कैसे नहीं है?

टिप्पणी—३ 'गूढ़ी तत्त्व न साधु दुरावहि।' इति। [(क) गूढ़=गुप्त, गहन। अथवा, वेदोंमें जो रामतत्त्व गुप्त है, जो बिना अनुभवके नहीं समझ पड़ता। (वै०) तत्त्व=ब्रह्म, आत्मा और मायाके सम्बन्धकी बात जिससे मनुष्य मोक्षका अधिकारी हो जाता है। (ख) गूढ़ 'गूढ़' इति। ब्रह्म दो उपाधियोंमें विभूषित है। उसके सगुण और निगुण दो रूप कहे जाते हैं। इसी प्रकार उसके चरित भी दो प्रकारके हैं—ऐश्वर्य और माधुर्य। सर्वेश्वरता, सर्वकर्तृत्व, सर्वज्ञता और सर्वव्यापकता आदिको ऐश्वर्य-चरित कहते हैं और मानवप्रकृतिसुलभ चरित या नरनाट्यको माधुर्य। निराकार और सर्वव्यापक परमात्मा किस तरह देशकाल बद्ध हो सकता है, यह बात सहसा समझमें नहीं आती। बड़े-बड़े ज्ञानियोंको इस विषयमें मोह हो जाता है। यही इस चरितको विशेषता भी है। इसीसे इस माधुर्य-चरितको 'गूढ़' वा गुप्त कहा है। यथा—'श्रोता वक्ता ज्ञाननिधि कथा राम के गूढ़।' (१। ३०), 'उया राम गुन गूढ़।' (३ पं०), 'चाहहु सुनै

रामगुन गूढ़ा.....।' (१। ४७), 'अस रघुपति लीला उरगारी। दनुज विमोहनि जन सुखकारी॥' (७। ७३) तथा यहाँ 'गूढ़ तत्त्व न साधु दुरावहिं।' नरनाट्यमें किस प्रकार परत्वका चमत्कार भरा हुआ है, यही उस चरितकी निगूढ़ता है।] (ग) 'गूढ़ तत्त्व भी नहीं छिपाते' कहनेका तात्पर्य यह है कि गूढ़ तत्त्वोंको गुप्त रखना चाहिये। यह प्रत्येकसे कहनेकी वस्तु नहीं है। परन्तु आर्त अधिकारीसे वह भी नहीं छिपाया जाता, आर्त अधिकारी मिलनेपर संत उसे कह देते हैं। श्रीपार्वतीजीके कथनका भाव कि गूढ़ तत्त्व अनधिकारीसे न कहना चाहिये, पर मैं तो आर्त अधिकारिणी हूँ, मुझसे वह तत्त्व आपको छिपाना न चाहिये। (घ) 'न साधु दुरावहिं' का दूसरा भाव कि तत्त्वका छिपाना उसका आदर करना है, पर जो साधु हैं अर्थात् पराये कार्यको साधते हैं, वे आर्त अधिकारी पाकर कह देते हैं। [(ङ) 'आर्त अधिकारी'—वे अधिकारी जो उस तत्त्वको पानेके लिये अत्यन्त आतुर हो रहे हैं और उसकी प्राप्तिके बिना जिनका चित्त बहुत व्याकुल तथा दुःखी रहता है। श्रीकरुणासिंधुजी कहते हैं कि 'संसार और उसका सम्यन्ध जिसे दुःखरूप लग रहा है, जो उससे संतप्त हो रहा है और सत्संग तथा तत्त्व पाकर ही सुखी होगा, वही 'आर्त अधिकारी' है। आर्त (आर्त)=पीड़ित, दुःखित। कातर] (च) 'जहाँ पावहिं' इति। भाव कि आर्त अधिकारी सर्वत्र नहीं मिलते। ['जहाँ' से सूचित करती हैं कि आर्त अधिकारी कहीं भी हो, किसी भी वर्ण या आश्रमका हो, स्त्री वा पुरुष कोई भी हो, गूढ़ तत्त्व उसे उसी अवस्थामें बताया जा सकता है।]

टिप्पणी—४ 'अति आरति पूछीं सुरराया।.....' इति। (क) 'अति आरति पूछीं' का भाव कि आर्त अधिकारी होते हैं और मैं तो अति आर्त हूँ। यहाँतक दोनों प्रकारसे अपनेको अधिकारी जनाया—एक तो दासोभावसे, दूसरे 'अति आर्त' से।

अति आर्तका लक्षण यह है कि आर्त अपना दुःख बारम्बार निवेदन करता है। श्रीपार्वतीजी यहाँ बारम्बार कथा कहनेकी प्रार्थना कर रही हैं, वे अपनेको अति आर्त दिखा रही हैं। चरणोंपर पड़ती हैं, हाथ जोड़ती हैं, बारम्बार विनती करती हैं जैसा पूर्व कह आये हैं, यथा—'बंदों पद धरि धरनि सिर विनय करउँ कर जोरि' इत्यादि सब 'अति आरति' का स्वरूप है। (ख) 'सुरराया' का भाव कि देवता 'आर्तिहर' होते हैं और आप तो देवताओंमें श्रेष्ठ हैं, देव-देव महादेव हैं। पुनः भाव कि सामान्य राजा आर्तको देखकर उसके दुःखको दूर करते हैं और आप तो सुरराया हैं। पुनः, भाव कि आप सुरोंके दुःखको दुष्टोंका दलन करके दूर करते हैं, वैसे ही मेरे मोह-भ्रमरूपी दुष्टोंका नाश करके मेरे अत्यन्त दुःखको दूर कीजिये, ये मुझे अत्यन्त दुःख दे रहे हैं। (ग) 'रघुपति कथा कहहु करि दाया' इति। (पूर्व 'गूढ़ तत्त्व' और यहाँ 'रघुपति कथा' शब्द देकर जनाया कि 'रघुपति कथा' 'गूढ़ तत्त्व' है।) 'करि दाया' दायाका भाव कि आपका कृपापात्र कथाश्रवणका अधिकारी है। यथा—'संभु कीन्ह यह चरित सुहावा। बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा॥' (१। ३०। ३)

नोट—२ श्रीशिवजी अनधिकारीसे श्रीरामतत्त्व नहीं कहते। यथा—'रिषि पूछी हरिभगति सुहाई। कही संभु अधिकारी पाई।' (१। ४८) 'तव मन प्रीति देखि अधिकाई। तब मैं रघुपति कथा सुनाई॥ यह न कहिअ सठ ही हठसोलहि।.....।' (७। १२८) इत्यादि। अतएव श्रीपार्वतीजी आर्त होकर दयाकी अभिलाषिणी हैं। अन्तमें 'कहहु करि दाया' कहकर जनाया कि मैं तो बारम्बार एकमात्र आपकी कृपाका ही अवलम्ब लिये हुए हूँ। यह भाव दृढ़ करनेके लिये प्रश्नोंके आदि-अन्तमें दयाका सम्पुट दिया है। यहाँ 'कहहु करि दाया' और अन्तमें 'सोउ दयाल राखहु जनि गोई।' कहा है।

नोट—३ इन चौपाइयोंमें मिलते-जुलते श्लोक अध्यात्मरामायण बालकाण्ड सर्ग १ में ये हैं 'पृच्छामि तत्त्वं पुरुषोत्तमस्य सनातनं त्वं च सनातनोऽसि॥ गोप्यं यदत्यन्तमनन्यवाच्यं वदन्ति भक्तेषु महानुभावाः। तदप्यहोऽहं तव देव भक्ता प्रियोऽसि मे त्वं वद यन् पृष्टम्॥.....' जानाम्यहं योषिदपि त्वदुक्तं यथा तथा ब्रूहि तरन्ति येन॥' (७—९) अर्थात् मैं आपसे पुरुषोत्तमभगवान्का सनातन तत्त्व पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप भी

सनातन हैं। जो अत्यन्त गुप्त रखने योग्य विषय होता है तथा जो अन्य किसीसे कहने योग्य नहीं होता, उसे भी महानुभाव लोग अपने भक्तोंसे कह देते हैं। हे देव! मैं भी आपकी भक्ता हूँ, आप मुझे अत्यन्त प्रिय हैं, अतएव जो मैंने पूछा है उसे कहिये। इस तरह समझाकर कहिये कि स्त्री होनेपर भी मैं आपके वचनोंको सहज ही समझ सकूँ। मानसके 'जद्यपि जोषिता नहि अधिकारी' 'दासी मन क्रम बचन तुम्हारी', 'गूढ़ौ तत्त्व न साधु दुरावहि' इन उद्धरणोंकी जगह क्रमशः अध्यात्ममें 'जानाम्यहं योषिदपि त्वदुक्तं यथा तथा ब्रूहि', 'तदप्यहोऽहं तव देव भक्ता प्रियोऽसि मे त्वम्' और 'गोष्ठं यदत्यन्तमनन्यवाच्यं वदन्ति भक्तेषु महानुभावाः' ये वाक्य हैं। अब प्रेमी पाठक मानसके इस अधिकारित्व प्रसंगको अध्यात्मरामायणके उद्धरणसे स्वयं मिलाकर देखें तो उनको स्वयं देख पड़ेगा कि यहाँका वर्णन वहाँसे कहाँ उत्तम और बढ़कर हुआ है।

यहाँ श्रीरामचरितरूपी गूढ़ तत्त्वके तीन अधिकारी कहे गये। एक वह जो मन-कर्म-वचनसे तत्त्व-वेत्ताका दास हो। दूसरे जो आर्त हो। और, तीसरे, वह जिसपर संतकी दया हो जाय। श्रीपार्वतीजीके इन वचनोंका अभिप्राय स्पष्ट है। वे कहती हैं कि मैं स्त्री होनेके कारण अधिकारिणी नहीं हूँ, क्योंकि स्त्रियाँ प्रायः सहज अज्ञ होती हैं, परन्तु जो मन-कर्म-वचनसे श्रीरामतत्त्ववेत्ताका दास हो वह अधिकारी माना जाता है चाहे वह स्त्री ही क्यों न हो। (यही आशय अध्यात्मरा० का है) यह लक्षण मुझमें अवश्य है। मैं मनसा-वाचा-कर्मणा पातिव्रत्यका अनुसरण कर रही हूँ। ६३ मानसको पार्वतीजी फिर इस दावेको भी छोड़ देती हैं और दूसरे अधिकारत्वको शरण लेती हुई कहती हैं। यदि दासीसे भी न कहा जा सके तो 'आर्त जिज्ञासु' भी तो अधिकारी होता है। मैं अति आर्त हूँ। यह भी न सही, मैं सब प्रकार अयोग्य हूँ। अनधिकारिणी हूँ, तो भी आप मुझे अपनी कृपासे अधिकारिणी बना लीजिये। ६४ यहाँ श्रीपार्वतीजीने अधिकारिणी होनेका अभिमान जब सर्वथा छोड़ दिया तब उनको सन्तोष हुआ कि शिवजी अब अवश्य कृपा करेंगे; इसीसे आगे प्रश्न करना प्रारम्भ कर दिया। अध्यात्मरा० में अपनेको अधिकारिणी जनाकर, उसी दावेपर पूछनेका साहस किया गया है और यहाँ मानसमें वे सब अधिकार होते हुए भी अभिमान छोड़कर अपनेको अनधिकारिणी जनाकर केवल शिवकृपाका ही आश्रय लिया गया है।—यह एक भारी विशेषता है।

अथ श्रीशिवगीता

वि० त्रि०—'श्रीरामचरितमानस भरद्वाजजीके इस प्रश्नपर खड़ा है कि 'राम कवन प्रभु पूछउँ तोही। कहिअ बुझाइ कयानिधि मोही॥' ऐसा ही प्रश्न भगवती हिमगिरि-नन्दिनीने शिवजीसे किया था और शिवजीने उसका समाधान किया था। उसी प्रसङ्गको याज्ञवल्क्यजीने उक्त प्रश्नके उत्तरमें कह डाला। यह रामचरितमानस है। अपने संशयके उन्मूलनके लिये गिरिजाने आठ प्रश्न किये, तत्पश्चात् बारह प्रश्न श्रीरामावतारके चरित्रवर्णन तथा भक्तिज्ञानादि-विषयक किये, एवं गिरिजाके बीसों प्रश्नोंका उत्तर ही श्रीरामचरितमानस है। अन्तमें भगवतीने यह भी विनय किया कि जो कुछ मुझसे पूछनेमें रह गया हो, उसे भी छिपा न रखिये; अर्थात् जानने योग्य जितनी बातें हैं, वे सब गिरिजाजीने पूछीं और शिवजीने उत्तर दिया। परन्तु चार प्रश्नोंके उत्तरमें ही गिरिजाका सब संशय जाता रहा और वे कृतकृत्य हो गयीं। अतः मैं उतने ही अंशको शिवगीता कहता हूँ। अवतारवादमें जो कुछ कहना है, उतनेमें सब कुछ कहा गया।'

श्रीगोस्वामीजीने कहा है कि 'नदी नाव पटु प्रश्न अनेका। केवट कुसल उतर सबिवेका॥', अतः यह जानना परमावश्यक है कि किस प्रश्नका कौन-सा उत्तर है। गिरिजा बीस प्रश्न बराबर करती गयीं और शिवजीने भी सबका उत्तर क्रमसे इकट्ठा ही दिया। उनमेंसे पहिले आठके पृथक्करणमें बड़ी कठिनता पड़ती है। यद्यपि श्रीग्रन्थकारने प्रश्नोंको पृथक् करनेके लिये 'हरहु योर अज्ञाना', 'कहहु' इत्यादि प्रार्थनासूचक लोट् लकारका आठ बार बराबर प्रयोग किया, तथापि उत्तरमें 'सुनहु' 'तजु' आदि क्रियाओंका भी आठ बार प्रयोग किया है, फिर भी हम-जैसे अल्पजोंको प्रश्न-उत्तरके मिलानमें बड़ी कठिनता पड़ती है। अतः

उनका मिलान नीचे दिया जाता है।

यदि पाठक मिलानके अनुसार प्रश्न और उत्तरको मिला-मिलाकर पढ़ेंगे तो उनको ग्रन्थके समझनेमें बड़ा सुभीता होगा और ग्रन्थकारकी पंडिताईपर चकित होना पड़ेगा कि जै बार 'कहहु' कहकर प्रश्न है, ठीक उतनी ही बार 'सुनहु' कहकर उत्तर है, शिवजीने प्रत्येक 'कहहु' के उत्तरमें 'सुनहु' कहा है।

प्रश्न

उत्तर

जौ मोपर प्रसन्न सुखरासी। जानिय सत्य मोहि
निज दासी॥ तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। कहि
रघुनाथ कथा बिधि नाना॥ (१०८। १-२)

जासु भवन सुरतरु तर होई। सह कि दरिद्र
जनित दुखु सोई॥ ससिभूषन अस हृदय
बिचारी। हरहु नाथ मम मति धम भारी॥
(१०८। ३-४)

'प्रभु जे मुनि परमारथवादी' से 'कहहु
बुझाइ नाथ मोहि सोऊ।' (१०८। ५ से
१०९। १ तक)

अज्ञ जानि रिसि उर जनि धरहु। जेहि
बिधि मोह मिटै सो करहु। (१०९। २)
'मैं ब्रह्म दीख राम प्रभुताई।' (१०९। ३) से
'करहु कृपा बिनयीं कर जोरे।' (१०९। ५) तक
'प्रभु मोहि तब बहु भाँति प्रबोधा' से 'कहहु
पुनीत रामगुन गाथा' तक। १०९ (६-८)
यंदउँ पद धरि धरनि सिरु बिनय करउँ कर जोरि।
वरनहु रघुवर बिसद जस श्रुतिसिद्धांत निचोरि। १०९।
'जदपि जोषिता नहि अधिकारी' से 'रघुपति कथा कहहु
करि वाया।' तक। ११० (१-३)।

१ 'धन्य धन्य गिरिराजकुमारी' से
'गिरिजा सुनहु राम के लीला। सुर
हित दनुज बिमोहन सीला॥' तक
(११२। ५ से दो० ११३ तक)

२ 'रामकथा सुंदर करतारी' से
'सादर सुनु गिरिराजकुमारी' तक।
(११४। १-२)

३ 'रामनाम गुन चरित सुहाए।' (११४। ३) से 'अस निज हृदय
बिचारि तजु संसय । ११५।' तक

४ 'भजु रामपद। ११५।' से 'बोले
कृपानिधान।' १२० तक

५ सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस बिमल। कहा
भुसुंड़ि बखानि सुना बिहगनायक गरुड़॥ १२०॥

६ सो संवाद उदार जेहि बिधि भा आगे कहब।
सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर सुखद॥ १२०॥

७ हरिगुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित। मैं निज
मति अनुसार कहौं उमा सादर सुनहु ॥ १२०॥

८ सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए। बिपुल बिसद निगमागम
गाए॥' (१२१। १)

श्रीपार्वतीजीके प्रश्न

प्रथम सो कारन कहहु बिचारी। निर्गुन ब्रह्म सगुन बपु धारी॥ ४॥

पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा। बालचरित पुनि कहहु उदारा॥ ५॥

शब्दार्थ—उदार=बड़ा दानी; देनेमें किञ्चित् संकोच न करनेवाला।—'उदारो दातृमहतोः' इति। (अमरकोश ३।३।१९) 'जनु उदार गृह जाचक भीरा॥' (३।३९।८) 'सुनहु उदार सहज रघुनायक। सुंदर अगम सुगम बर दायक॥' (३।४२।१) 'ऐसो को उदार जग माहीं। बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस कोउ नाहीं॥' (विनय १६२) = सुन्दर; यथा—'उदार सुन्दर प्रोक्तमुत्कृष्टं पूजितं तथा' इति (त्रिलोचनः) = सरल; यथा—'बालचरित अति सरल सुहाए। सादर सेव संभु श्रुति गाए॥' (२०४।१) 'दक्षिणे सरलोदारौ' इति। (अमरकोश ३।१।८)

अर्थ—प्रथम उस कारणको विचारकर कहिये जिससे निर्गुण ब्रह्म 'सगुन बपु धारी'* होता है॥
४॥ हे प्रभो! श्रीरामजीका अवतार कहिये और तब फिर उदार बालचरित कहिये॥५॥

नोट—१ श्रीपार्वतीजीकी मुख्य शंका और उनका सिद्धान्त 'प्रथम सो कारन'.....धारी' में है। उनका सिद्धान्त है कि निर्गुण ब्रह्म सगुण होता ही नहीं—'ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद। सो कि देह धरि होइ नृप जाहि न जानत बेद॥' (५०) देखिये। दूसरे यह कि 'जौ नृप तनय त ब्रह्म किमि॥' (१०८) अर्थात् जो देह धारण करता है वह निर्गुण ब्रह्म नहीं है। इस प्रकार उनके सिद्धान्तमें ब्रह्म दो हैं, एक निर्गुण, दूसरा सगुण और शिवजीका सिद्धान्त है कि जो निर्गुण है वही सगुण है, दोनों एक ही हैं (१०९। १) 'जौ अनीह व्यापक विभु कोऊ।.....' में बताया गया है कि शिवजीकी चेष्टा ही देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि ब्रह्म एक ही है, निर्गुण ही सगुण है। अतएव उनका अब केवल यह प्रश्न रह गया कि 'निर्गुण ब्रह्म किस कारण सगुण होता है?' क्यों शरीर धारण करता है?

टिप्पणी—१ 'प्रथम सो कारन'.....' इति। (क) पार्वतीजीकी मुख्य शङ्का यही है। उन्हें निर्गुणके सगुण होनेमें संदेह है, इसीसे निर्गुण ब्रह्मके सगुण होनेका ही प्रश्न प्रथम किया। अथवा प्रथम अवतारका हेतु वा प्रयोजन पूछा, फिर अवतारकी लीलाका प्रश्न क्रमसे करती हैं। (ख) यहाँ निर्गुण ब्रह्मका सगुण होना पूछनेसे जाना गया कि उमाजीने अपनी इस शङ्काको कि 'ब्रह्म अवतार नहीं लेता।' शिथिल समझा और शिवजीके—'सोइ राम व्यापक ब्रह्म भुवननिकायपति मायाधरी। अवतरंड अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुलमनी॥ ५१॥' अर्थात् ब्रह्म अवतार लेता है—इस उपदेशको पुष्ट समझा। (ग) यहाँ वस्तुतः दो प्रश्न हैं। एक कि 'निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हुआ?' दूसरे 'बपुधारी कैसे हुआ?' अर्थात् पञ्चतत्त्व-निर्मित शरीर कैसे धारण किया?—[इससे सिद्ध हुआ कि वे समझती हैं कि प्रभुका यह शरीर मनुष्यका-सा पञ्चतत्त्वोंका ही है; यथा—'छिति जल पावक गगन समीरा। पंचरचित अति अधम सीरा॥' (४। ११) अतः 'बपु धारी' में यह प्रश्न आ गया कि 'उनका शरीर इन्हीं पञ्चतत्त्वोंसे बना है या वे और किसी प्रकार स्वरूप धर लेते हैं, वह शरीर किसी और प्रकारका है?'] (घ) 'कहहु विचारी'—भाव कि निर्गुणका सगुण होना बहुत कठिन है। क्या यह बात आपके विचारमें आ सकती है? यहाँ 'कहहु विचारी' कहा अर्थात् स्वयं समझकर कहिये और आगे चलकर पुनः कहती हैं कि 'राम ब्रह्म चिन्मय अविनासी। सर्व रहित सब उर पुर बासी॥ नाथ धरंड नर तनु केहि हेतू। मोहि समुझाइ कहहु बृषकेतू॥' (१२०। ६-७) अर्थात् मुझे समझाकर कहिये। 'विचारी' और 'समुझाई' 'कहहु' का तात्पर्य यह है कि यह शङ्का भारी है, इसे विचारने और समझानेकी आवश्यकता है।

['विचारी' में यह शङ्का होती है कि 'क्या शिवजी जानते नहीं हैं, अब उसका कारण ढूँढ़ निकालेंगे?' परंतु यह बात नहीं है। पार्वतीजीके कथनका भाव यह है कि निर्गुण ब्रह्म अवतार लेता है, यह तो आपके व्यवहार और प्रभुके ऐश्वर्यसे जो मैंने वनमें देखा था, निश्चय हो गया; परंतु वह क्यों अवतार लेता है, यह समझमें नहीं आता, पूर्णकामको प्रयोजन नहीं हो सकता, सत्यसंकल्पको शरीर-धारणकी आवश्यकता नहीं। अतः उसे इस तरह विचारकर कहिये कि मेरी समझमें आ जाय।]

टिप्पणी—२ 'पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा।.....' इति। (क) अर्थात् रज और वीर्यसे पैदा हुए, गर्भमें रहे कि आकर प्रकट हो गये? गर्भसे प्रकट हुए कि गर्भमें नहीं आये ऐसे ही प्रकट हो गये? और प्रकट होकर जो चरित किये सो कहिये।

नोट—२ 'राम अवतारा।' यहाँ इस प्रश्नमें अवतार पूछा कि कैसे अवतीर्ण हुए, गर्भसे पैदा हुए कि साक्षात् प्रकट हो गये। परंतु जब शिवजीने चार दोहोंमें 'सगुनहि अगुनहि नहि कछु भेदा॥' (११६। १) से 'ज्ञान विराग सकल गुन जाहीं॥' (११९। ६) तक अगुण-सगुणका स्वरूप धलो-भाँति समझाया तब

* इसके अर्थ ये हैं—(१) सगुण शरीरधारी होता है। (२) सगुण कैसे होता है? तथा बपुधारी कैसे होता है? (पं० रामकुमार)

इनको पूर्ण विश्वास हो गया कि श्रीरामजी ही निर्गुण और सगुण दोनों हैं, मोह-माया, हर्ष-विषाद इत्यादिका लेश भी इनमें नहीं है, ये 'राम ब्रह्म चिन्मय अविनासी' हैं और तब इन्होंने श्रीरामजीके अवतारका हेतु भी पूछा। इसीलिये शिवजीने अवतारके साथ अवतारका हेतु भी कहा है। 'नाथ धरेउ नरतनु केहि हेतु॥' (१२०। ७) का उत्तर 'हरि अवतार हेतु जेहि होई॥' (१२१। २) से 'यह सब रुचिर चरित मैं थापा॥' (१८८। ६) तक है। इसके आगे शुद्ध परात्पर ब्रह्मका अवतार वर्णन किया गया है।

श्रीकरुणासिंधुजी लिखते हैं कि 'इनको पूर्व सतीतनमें तीन संदेह हुए थे, उनका स्मरण करके गर्भित प्रश्न करती हैं। क्रमहीसे दोनों प्रश्नोंके अवान्तर समस्त तात्पर्यसे भरा है। वे सोचती हैं कि हमारे मतमें निर्गुण ब्रह्म सगुण नहीं होता। यदि शिवजी कहेंगे कि निर्गुण सगुणरूप होता है तब मैं समझूंगी कि सतीतनमें मुझसे समझते न बना था, रामचन्द्रजी ही निर्गुण ब्रह्म हैं, भक्तोंके लिये सगुण हुए। दूसरा प्रश्न अवतार और लीलाका यह सोचकर किया कि यदि रामचन्द्रजीको निर्गुण न कहेंगे तो यह कहेंगे कि विष्णुके अवतार हैं, तब मैं यह समझूंगी कि मेरी समझमें गलती थी कि ये विष्णु नहीं हैं। यदि न निर्गुण और न विष्णु ही कहा तो दशरथ-पुत्र कहेंगे; परंतु मैंने वनमें इनके चरित्रमें परात्पर विग्रह-स्वरूप देखा है, यह सोचकर तीसरा प्रश्न लीलाका किया कि इससे उनका यथार्थ स्वरूप स्पष्ट समझमें आ जावेगा। बाकी सब प्रश्न इन्हींके अन्तर्गत हैं।'

वि० त्रि०—रामजी कैसे अवतीर्ण हुए? भाव यह कि सभी अवतारोंके अवतीर्ण होनेकी विधि पृथक्-पृथक् है। नृसिंहभगवान् खम्भेसे अवतीर्ण हुए, वाराह ब्रह्मदेवकी नासिकासे, इत्यादि। ये कैसे अवतीर्ण हुए?

नोट—३ 'बालचरित पुनि कहहु उदार' इति। (क) बालचरितको उदार कहनेका भाव कि इसमें थोड़ी ही रीझमें बहुत कुछ दे देते हैं, जैसे बालक लड्डू देख रुपया भी दे देता है, गोदमें आ जाता है, इत्यादि। देखिये, श्रीभृशुण्डीजीको कैसा बड़ा खर मिला। यथा 'मन भावत खर मागउँ स्वामी। तुम्ह उदार उर अंतरजामी॥' (७। ८४। ८) से 'एवमस्तु कहि रघुकुल नायक' 'कबहुँ काल न व्यापिहि तोही॥' (७। ८८। १) तक। 'उदार' के सभी अर्थ जो शब्दार्थमें दिये गये यहाँ लगते हैं। बालचरित सुन्दर हैं, सरल हैं, उत्कृष्ट हैं और परम दानशील हैं। पुनः; (ख) 'उदार-देशकाल-पात्रापात्रका विचार न करके याचकपात्रको स्वार्थरहित मनोवाञ्छित दान देनेवाला। यथा—'पात्रापात्रविवेकेन देशकालाद्युपेक्षणे। वदान्यत्वं विदुर्वेदा औदार्यं वचसा हरेः॥' भ० गु० द०, वै०, वि० त्रि० कहते हैं कि इस चरितमें दासोंको अधिक आनन्द मिलता है; यथा 'बालचरित हरि बहु विधि कोन्हा॥ अति अनंद दासन्ह कहैं दीन्हा।' इसीसे इसे उदार कहा।

नोट—४ बालचरित-प्रकरण कहाँसे कहाँतक है? इसके और अन्य चरितोंके प्रकरण ठीक-ठीक जाननेके लिये हमें मूल रामायणसे सहारा लेना चाहिये जो श्रीमद्गोस्वामीजीने श्रीभृशुण्डीजीसे उत्तरकाण्डमें कहलाया है। वहाँ बालचरित ऋषि-आगमनतक दिखाया है। यथा—'तब सिमुचरित कहेसि मन लाई॥ बालचरित कहि विविध विधि मन महँ परम उछाह। ऋषि आगमन कहेसि पुनि श्रीरघुवीर बिबाह॥' (६४) शिशु-चरित तो प्रगट होते ही दोहा १९२ से प्रारंभ हो गया; यथा—'कीजै सिमु-लीला अति-प्रिय सीला यह सुख परम अनूपा॥ सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुर भूपा॥' 'सुनि सिमु रुदन परम प्रिय बानी। संधम चलि आई सब रानी॥' परन्तु सिलसिलेसे यह प्रसंग नामकरण-संस्कार होनेपर 'मुनि धन जन सरबस सिव ग्राना। बालकेंलि रस तेहि सुख माना।' (१९८। २) से प्रारम्भ होकर 'यह सब चरित कहा मैं गाई।' (२०६। १) तक गया है।

कहहु जथा जानकी बिबाही। राज तजा सो दूषन काही॥६॥

बन बसि कीन्हें चरित अपारा। कहहु नाथ जिमि रावन मारा॥७॥

राज बैठि कीन्ही बहु लीला। सकल कहहु संकर सुखसीला॥८॥

अर्थ—जिस तरह जानकीजीको व्याहा सो कहिये। राज्यका त्याग किया सो किस दोषसे?॥६॥ वनमें

बसकर जो अपार चरित किये, उन्हें कहिये। हे नाथ! जिस प्रकार रावणको मारा वह कहिये ॥ ७ ॥ हे सुखस्वरूप श्रीशंकरजी! राज्यपर बैठकर श्रीरामजीने बहुत लीलाएँ कीं, वह सब कहिये ॥ ८ ॥

टिप्पणी—१ 'कहहु जथा जानकी विवाही।' इति। इस प्रश्नसे मुनि-यज्ञरक्षा, अहल्योद्धार, धनुर्भङ्ग इत्यादि (बालचरितके पश्चात्) जितना भी चरित बालकाण्डकी समाप्तिक है वह सब 'जानकी-विवाह' की कथा है; यथा—'बालचरित कहि विविध विधि मन महीं परम उछाह। रिपि आगमन कहिसि पुनि श्रीरघुवीर विवाह॥' (७। ६४) इस तरह चार प्रश्नोंमें बालकाण्ड समाप्त हुआ। आगेके चरणमें 'राज तजा'..... यह अयोध्याकाण्डका प्रश्न है। एक ही प्रश्नसे अयोध्याकाण्ड पूर्ण हुआ।

नोट—१ मूल रामायणमें 'बालचरित' के पश्चात् 'ऋषि-आगमन' है तब 'श्रीरघुवीर-विवाह'; परंतु यहाँ श्रीपार्वतीजीके प्रश्नोंमें 'बालचरित' के पश्चात् 'विवाह' का प्रश्न है। दोनोंमें भेद नहीं है, क्योंकि ऋषि-आगमन ही विवाहका मुख्य कारण है। श्रीदशरथजी महाराजने जब पुत्रोंके देनेमें संकोच किया, तब वसिष्ठजीने राजाको समझाया है। यथा—'सब सुत प्रिय मोहि प्रान कि नाई। सम देत नहि बनइ गोसाई॥' (२०८। ५) तब वसिष्ठ बहु विधि समझावा। नृप संदेह नास कहैं पावा॥', वह समझाना यही था कि इनके साथ जानेसे इनका विवाह होगा। कविने विश्वामित्रजीके वचनोंमें भी 'अति कल्याण' ये शब्द देकर इसी बातको गुप्त रीतिसे कह दिया है। यथा—'देहु भूप मन हरषित तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम्ह कीं इन्ह कहैं अति कल्याण।' (२०७) विवाहको 'कल्याण कार्य' कहते भी हैं; यथा—'कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं।' (१। १०३) गीतावलीमें भी श्रीविश्वामित्रजीके बहाने विवाह कहा गया है। यथा—'जनम प्रसंग कह्यो कौंसिक मिस सीय स्वयंवर गायो। राम भरत रिपुदहन लखन को जय सुख सुजस सुनायो। तुलसिदास रनिवास रहस बस भयो सब को मन भायो।' (गी०। १। ४१) विश्वामित्रजीने भी कहा है—'राजन राम लखन जौं दीजै। जस रावरो लाभ बोटनिहै.....।' (गी० १। ४८) यह बात वाल्मीकीय और अध्यात्मरामायणोंसे भी स्पष्ट है। पुत्र जब विवाह योग्य हुए तब राजाको विवाहकी बड़ी चिंता हुई। उसी समय शिवजी, विश्वामित्रजी आये। यथा—'अथ राजा दशरथस्तेषां दारकृत्यां प्रति ॥ ३७ ॥ चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्यायः सबान्धवः। तस्य चिन्तयमानस्य मन्त्रिमध्ये महात्मनः ॥ ३८ ॥ अध्यागच्छन्महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः।' (वाल्मी० १। १८) अर्थात् धर्मात्मा राजा दशरथ मन्त्रियों, बन्धुवर्गों और गुरुसहित पुत्रोंके विवाहके सम्बन्धमें विचार कर ही रहे थे कि उसी समय महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्रजीका आगमन हुआ। पुनश्च, 'रामो न मानुषो जातः परमात्मा सनातनः ॥ योगमायापि सीतेति जाता जनकनन्दिनी ॥ विश्वामित्रोऽपि रामाय तां योजयितुमागतः। एतद्गुह्यतमं राजत्र वक्तव्यं कदाचन।' (अ० रा० १। ४। १२, १८-१९) अर्थात् वसिष्ठजीने समझाया कि श्रीरामजी मनुष्य नहीं हैं, सनातन परमात्मा हैं और सीताजी योगमाया हैं जो जनकनन्दिनी हुई हैं। दोनोंका संयोग (विवाह) करानेके लिये ही इस समय श्रीविश्वामित्रजी यहाँ आये हैं, यह अत्यन्त गुप्त रहस्य है, इसे कभी किसीसे न प्रकट करना। अतएव श्रीपार्वतीजीने 'ऋषि-आगमन' को 'विवाह' का ही अङ्ग मानकर उसको पृथक् नहीं कहा। इस तरह 'कहहु जथा जानकी विवाही' यह प्रश्न वा प्रसंग 'आगिल कथा सुनहु मन लाई।' (१। २०६। १) से बालकाण्डके अन्ततक है और मूलरामायणके अनुसार 'आगिल कथा सुनहु मन लाई' से 'रहे कीन्ह विप्रन्ह पर दाया।' (१। २१०। ७) तक 'ऋषि-आगमन' प्रसंग है और 'तब मुनि सादर कहा बुझाई। चरित एक प्रभु देखिय जाई ॥ धनुषयज्ञ सुनि.....।' (१। २१०। ८) से 'सियरघुवीर विवाह' प्रकरण प्रारम्भ होगा।

प० प० प्र०—'जथा' का भाव कि जयमाल-स्वयंवरमें व्याहा या पण-स्वयंवरमें या वीरशुल्का प्राप्त की या ब्राह्म-विवाहविधिसे व्याहा अथवा दुष्यन्त-शकुन्तला-विवाहके समान गान्धर्व-विधिसे व्याहा या कन्याकी इच्छासे कन्याके पिता आदिसे युद्ध करके ले आये, इत्यादि, कहिये।

वि० त्रि०—भाव कि माता-पिताने कन्या देखकर विवाह नहीं किया, अपने पुरुषार्थसे श्रीरामचन्द्रजीने श्रीजानकीजीको व्याहा, सो वह कथा कहिये।

टिप्पणी—२ 'राज तजा सो दूषन काही'। इति। किस दोषसे राज छोड़ दिया? इस प्रश्नसे जनाया कि राज्यमें कोई दोष देखा होगा तभी उसे छोड़ा, नहीं तो राज्यके लिये लोग संसारमें क्या नहीं करते; उसपर भी 'अवधराज सुरराज सिहाही' ऐसे राज्यको क्यों छोड़ते? इसका उत्तर शिवजीने 'भूष सजेंउ अभिवेक समाजू। चाहत देन तुम्हहि जुबराजू॥ राम करहु सब संजम आजू। जौं बिधि कुसल निबाहै काजू॥ गुरु सिख देइ राय पहि गयऊ। राम हृदय अस बिसमय भयऊ॥ जनमे एक संग सब भाई। भोजन सयन केलि लरिकाई॥ करनबेध उपवीत बिआहा। संग संग सब भयउ उछाहा॥ बिमल बंस यह अनुचित एकू। बंधु बिहाइ बड़ेहि अभिवेकू॥ प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई।' (२। १०। २-८) इन चौपाइयोंमें दिया है। चारों भाइयोंके सब संस्कार जन्मसे लेकर विवाहतक साथ-साथ हुए और राज्य भाइयोंको छोड़कर अकेले मुझ बड़े पुत्रको ही, यह अनुचित समझ उन्होंने राज्यत्यागके उपाय रच दिये और राज्य छोड़ दिया।

नोट—२ इसपर यह शंका होती है कि 'जब इस दोषसे छोड़ा तब फिर उसे ग्रहण क्यों किया?' समाधान—बिना भक्त भरतके राज्य स्वीकार न किया और भरतजीके देनेसे स्वीकार किया। (रा० प्र०) पुराणों तथा रामायणोंसे स्पष्ट है कि श्रीरघुनाथजीने राज्य सब भाइयोंके पुत्रोंको बाँट दिया था।

नोट—३ राज्य तो कैकयीके वरदानके कारण छोड़ा गया, पर यहाँ श्रीरामजीका उसमें दोष देखकर छोड़ना कहा गया। इसका कारण यह है कि श्रीरामजी स्वतन्त्र हैं, वे राज्य ग्रहण करना चाहते तो यह विघ्न होता ही क्यों? यह सब लीला तो प्रभुकी इच्छासे ही हुई। यथा—'तब किछु कीन्ह राम रुख जानी। अब कुचालि करि होइहि हानी।' (२। २१८। ३) सत्योपाख्यानमें तो कैकयीजीसे श्रीरामजीका यह माँगना लिखा है कि हमारे लिये तुम अपयश सहो, यदि तुम्हारा हमपर प्रेम है और कैकयीजीने उसे स्वीकार भी कर लिया था। अतः जो कुछ भी हुआ वह श्रीरामजीकी इच्छासे।

टिप्पणी—३ 'वन बसि कीन्हें चरित अपार' इति। (क) इस प्रश्नसे अरण्य, किष्किन्धा और सुन्दर तीन काण्ड समाप्त हुए। वनचरित बहुत हैं इससे 'अपार' कहा। बहुत चरितका प्रमाण भुशुण्डीजीकी मूल रामायणसे मिलता है। उन्होंने वनचरितकी सूची दो दोहोंसे अधिकमें दी है। यथा—(१) 'सुरपति सुत करनी।' (७। ६५। ८) (२) 'प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि करनी।' (७। ६५। ८) (३, ४) 'कहि विराध बध,' 'जेहि बिधि देह तजी सरभंग', (५-६) 'बरनि सुतीच्छन प्रीति पुनि' 'प्रभु अगस्ति सतसंग। (६५) (७) 'कहि दंडक वन पावनताई', (८) 'गीध मइत्री पुनि तेहि गाई', (९) 'पुनि प्रभु पंचवटी कृत बासा। भंजी सकल मुनिह की बासा।', (१०) 'पुनि लछिमन उपदेस अनूपा' इत्यादिसे 'सागर निग्रह कथा सुनाई।' (७। ६७। ८) तक सैंतालौस चरित्र भुशुण्डीजीने गरुड़जीसे वर्णन किये हैं। अतएव 'अपार' कहा। अथवा, 'अपार' इससे कहा कि अन्य प्रश्नोंका और विशेषकर कई प्रश्नोंका उत्तर एक ही काण्डमें मिल जाता है और इसका उत्तर तीन काण्डोंमें है। अथवा, जिसका कोई पार न पा सके ऐसे जो गुप्त रहस्य हैं उनमेंसे अनेक वनमें (चित्रकूट, स्फटिकशिला, पंचवटी आदिमें) हुए; अतएव 'अपार' कहा। अथवा, सतीतनमें प्रभुकी अपार महिमा वनमें देख अत्यन्त सभीत हो गयी थीं, उस चरितका पार न पा सकीं, उसको विचारकर 'अपार' कहा। (ख) वनमें पर्णकुटी छाकर बहुत दिन (लगभग तेरह वर्ष) रहे, अतएव 'वन बसि' वनमें बसना कहा। (ग) 'कहहु नाथ जिमि रावन पारा' से सम्पूर्ण लंकाकाण्डका ग्रहण हुआ। यदि इतना ही कहतीं कि रावणवध कहिये, 'जिमि' अर्थात् जिस तरह यह शब्द न कहतीं तो शिवजी केवल राम-रावण-संग्राम कहते। सेतुबन्धन, अङ्गद-रावण-संवाद, कुम्भकर्ण-मेघनादादिका वध इत्यादि कुछ न कहते। 'जिमि' शब्दसे इन सबोंका ग्रहण हुआ। [इससे रावणके मारनेकी विधि पूछी। इसका मारना बड़ा कठिन था। दुर्गम स्थानमें निवास, मेघनाद, कुम्भकर्ण प्रभृतिसे रक्षित, स्वयं तपस्या वरदानादिसे अजेय, सिर कटनेपर भी न मरना आदि ऐसी अनेकानेक बातें थीं। जनकनन्दिनीजी भी इसके मरनेकी विधि त्रिजटासे पूछने लगीं। सो उसके मरनेकी विधि बताइये। (वि० त्रि०)]

टिप्पणी—४ 'राज बैठि कीन्ही बहु लीला।—' इति। (क) मूलरामायणमें यह प्रसङ्ग इस प्रकार है

‘जेहि बिधि राम नगर निज आए। वायस बिसद चरित सब गाए॥ कहंसि बहोरि राम अभिषेका। पुर बरनत नृपनीति अनेका॥’ (७। ६८) यह प्रसङ्ग उत्तरकाण्डके प्रारम्भसे ‘अस कहि मुनि बसिष्ठ गृह आए। कृपासिंधु के मन अति भाए।’ (७। ५०। १) तक है। (ख) ‘शंकर सुखसीला’ कहनेका भाव यह है कि आप सब चरित (जो राज्यपर बैठकर श्रीरामचन्द्रजीने किये) मुझसे कहकर मुझे सुख दीजिये, जैसे श्रीरामचन्द्रजीने अपने चरित्रोंद्वारा श्रीअवधपुरवासियोंको सुख दिया था। श्रीरामचन्द्रजीने राजा होनेपर राज्यलीलासे पुरवासियोंको सुख दिया, अतएव पुरवासी उन्हें ‘सुखराशि’ कहते थे; यथा—‘रघुपति चरित देखि पुरवासी। पुनि पुनि कहहि धन्य सुखरासी।’ (७। २०। ६) आप मुझे सुनाकर सुख देंगे, अतएव आप भी ‘सुखशील’ हैं। श्रीरामचन्द्रजीने श्रीअवधमें अपने चरितसे पुरवासियोंको सुख दिया था, श्रीशिवजीने कैलासपर श्रीरामचरित सुनाकर श्रीपार्वतीजीको सुख दिया। श्रीरामचरितसरितमें स्नान करनेवालोंको आज भी वही सुख होता है। यथा—‘भरत राम रिपु दवन लखन के चरित सरित अन्हवैया। तुलसी तब के से अजहूँ जानिबे रघुवर नगर बसैया॥’ (गीतावली १। ९। ६) तब श्रीपार्वतीजीको सुख क्यों न हो। कुछ महानुभाव ‘सुखसीला’ को लौला और शंकर दोनोंका विशेषण मानते हैं। क्योंकि चरित देखकर पुरवासी सुखों हुए थे, जैसा ऊपर कहा गया है। [३३] ‘सुखशील’ का भाव कि रामराज्यसे ऐसा सुख हुआ कि आजतक भारत उसे भूलता नहीं। जब बहुत सुख मिलता है तब लोग कहते हैं कि रामराज्य है। आप सुखशील हैं, ऐसे सुखकी कथा कहिये। (वि० त्रि०)]

दोहा—बहुरि कहहु करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम।

प्रजा सहित रघुवंसमनि किमि गवने निज धाम॥११०॥

अर्थ—फिर (तत्पश्चात्), हे करुणाधाम! जो आश्चर्य (की बात) श्रीरामजीने किया वह कहिये। रघुकुलशिरोमणि श्रीरामजी प्रजा-सहित अपने धामको कैसे गये?॥ ११०॥

टिप्पणी—१ ‘करुनायतन’ इति। पार्वतीजी जानती हैं कि शिवजी श्रीरामजीको ‘निजधाम यात्रा’ न कहेंगे। उनकी अरुचि जानकर उसको कहलानेके लिये ‘करुनायतन’ सम्योधान देकर सूचित करती हैं कि मुझपर करुणा करके यह चरित कहिये। यद्यपि पार्वतीजीने बहुत नम्रतापूर्वक यह प्रश्न किया तथापि शिवजीने परधाम-यात्रा नहीं ही कही। (ख) ‘कीन्ह जो अचरज राम’ इति। आश्चर्यकी बात कहा, क्योंकि किसी और अवतारमें ऐसा नहीं हुआ कि भगवान् सदेह अपने धामको गये हों और अपना प्रजाको भी साथ ले गये हों। यह अद्भुत चरित इसी अवतारमें देखा गया। (ग) [३३] अवतारसे लेकर निजधाम-यात्रातक पृथक्-पृथक् कथाएँ पूछकर अन्तमें फिर उन्होंने यह भी कह दिया कि ‘जो प्रभु में पूछा नहीं होई। सोउ दयाल राखहु जनि गोई॥’ जिसमें एक भी चरित रह न जाय।—इससे श्रीपार्वतीजीकी श्रीरामकथामें अत्यन्त प्रीति प्रकट होती है। (यह प्रीति देखकर ही शिवजीने श्रीरामचरित कहा—‘तब मन प्रीति देखि अधिकाई। तब मैं रघुपति कथा सुनाई॥’ (७। १२८)

वि० त्रि०—‘कीन्ह जो अचरज’ इति। प्रजाप्रेमको परकाष्ठा हो गयी। सम्पूर्ण प्रजाको कैसे साथ ले गये? ‘कर्म वैचित्र्यात् सृष्टिवैचित्र्यम्’, कर्मको विचित्रतासे ही सृष्टिमें वैचित्र्य है। सबका कर्म एक साथ ही कैसे समाप्त हुआ, जो सब-के-सब मुक्त हो गये?

‘किमि गवने निज धाम’

इस प्रश्नका उत्तर श्रीरामचरितमानसमें स्पष्ट रीतिसे कहाँ नहीं पाया जाता। गुप्त रीतिसे इसका उत्तर अवश्य उत्तरकाण्डमें सूचित कर दिया गया है, ऐसा बहुतांका मत है। उनका मत है कि श्रीरामस्वरूपका बोध हो जानेसे श्रीपार्वतीजीको गुप्त उत्तरसे पूर्ण संतोष हो गया, उनको उत्तर मिल गया, नहीं तो वे कथाकी समाप्तिपर अवश्य इस प्रश्नका उत्तर माँगतीं। दूसरा मत है कि श्रीशिवजीने इस प्रश्नका उत्तर गुप्त या प्रकट किसी रूपसे दिया ही नहीं।

कुछ महानुभावोंने यह प्रश्न उठाकर कि ‘परमधाम-यात्रा स्पष्ट शब्दोंमें क्यों वर्णन नहीं की गयी

अथवा इस दोहेके प्रश्नोंका उत्तर स्पष्ट क्यों नहीं कहा गया?' उसका उत्तर भी अपने अपने मतानुसार दिया है। हम पहिले उनमेंसे कुछका उल्लेख यहाँ करते हैं—

१ परधाम यात्राके सम्बन्धमें ऋषियाक मन भिन्न-भिन्न हैं। कितने ही मतोंसे इसके उत्तरमें विरोध पड़ता। श्रीगोस्वामाजीने प्रश्न तो कहा 'पर चिन उनका अत्यन्त कोमल था, अन्तमें उपरामकी बात न कही जा सकी।' (बाबा रामदासजी)

२ उपासकोंका भाव यह है कि श्रीगमचन्द्रजी श्रीअयोध्याजीमें नित्य विहार करते हैं, अतएव उनके भावानुसार किसी अन्य धाममें उनको यात्रा हुई ही नहीं, वा, इसीमें 'विरस जानकर यात्रा न कही।' (वन्दन पाठकजी) गुप्त उत्तरमें उपासकोंकी भावनाके विरुद्ध भी न पड़ा और उत्तर भी हो गया।

३ 'उमा अवधवासी नर नारि कृतार्थ रूप। ब्रह्म सच्चिदानन्दधन रघुनायक जहँ भूप॥' (७। ४७) में प्रजाका नित्यधाम गमन गुप्तरूपमें कहा गया है। क्योंकि 'कृतार्थरूप' कहनेसे प्रजाका आवागमनरहित होना सूचित कर दिया गया है। ब्रह्म श्रीराम जहाँके राजा हैं वह सच्चिदानन्दधन हैं, 'अप्राकृत' है अर्थात् साकेत केवल सच्चिदानन्द है यह सूचित किया (ग० प्र० में उद्धृत)

ग० प्र० कार लिखते हैं कि 'इस प्रश्नको उत्तरके योग्य न विचारकर उत्तर न लिखा क्योंकि साकेत और श्रीअवध एक ही पदार्थ हैं। जेमे साकेतविहारो और अवधविहारो नाममात्र दो हैं, इसी प्रकारसे व्यवस्था श्रीसाकेत और श्रीअवधकी जानो'—[प्रमाण सदाशिवस्महिना यथा—'भोगस्थानं पराऽयोध्या लीलास्थानं त्विद भुवि। भोगलीलापती रामो निर्गुणविभूतिकः॥' (स० शि० सं० पटल ५)] 'अवधहि में प्रगट भए हैं अवधहि में पुनि रहे समाय।' इसीलिये इस प्रश्नका खण्डन—'उमा अवधवासी नर नारि कृतार्थ रूप'.....' इस दोहेमें किया, यहाँ कृतार्थरूप कहकर और ठौर जानेका भ्रम दूर किया, क्योंकि वे कृतार्थरूप हैं और ठौर क्यों जायेंगे? जहाँके राजा ब्रह्मसच्चिदानन्दधन रघुनायक हैं वहाँका त्याग किम भाँति सम्भव है? यहाँ 'बहुरि कहहु करुनायतन'.....' इस प्रश्नको व्यर्थ ठहराया' (व्यर्थ ठहराया अर्थात् पुरवासियोंको किस तरह और कहाँ ले गये, यह प्रश्न ही 'नर नारि कृतार्थ रूप'.....' जान लेनेपर अब नहीं डठता या रह जाता)

सांगंश, तात्पर्य यह निकला कि श्रीपार्वतीजीको श्रीगमचन्द्रका उस समय यथार्थ बोध न होनेमें उनका 'प्रजा सहित रघुवंसमनि किमि गवने निज धाम' यह प्रश्न करना उचित ही था, परन्तु रामचन्द्रके ज्ञाता श्रीशिवजीने जब उन्हें बोध कर दिया कि 'अवधवासी नर नारि कृतार्थरूप'.....' है तब उनका 'निज धाम गवन' का संदेह ही निवृत्त हो गया इसीसे उन्होंने कथाके बाद यह कहा कि 'जानेउ रामप्रताप प्रभु चिदानन्दसंदोह।' (३० ५२) जो शिवजीने 'ब्रह्म सच्चिदानन्दधन रघुनायक जहँ भूप' कहा था वही 'प्रभु चिदानन्दसंदोह।' श्रीपार्वतीजीके वचनोंमें है।

बाबा श्रीजयरामदासजी रामायणी (भाकेतवार्ता) लिखते हैं कि 'इस प्रश्नका उत्तर शिवजीने दिया ही नहीं है इसीसे इस ग्रन्थमें वह कहो नहीं मिलता। उत्तर न देनेका कारण यह है कि 'श्रीपार्वतीजीने कुल १४ प्रश्न किये हैं उन्हें दो विभागमें विभक्त किया जा सकता है। प्रथम भागमें ८ प्रश्न हैं— प्रथम सो कारन कहहु बिचारी। निर्गुन ब्रह्म मगुन बपुधारी' से 'राज बैठि कीन्ही बहु लीला। सकल कहहु संकर सुभ सीला' तक 'उपर्युक्त प्रथम ८ प्रश्नोंका आरम्भ 'प्रथम' शब्दसे होता है और उनको समाप्ति राजगद्दीकी प्राप्ति-विषयक प्रश्नपर होती है, उसके आगे 'बहुरि'—शब्दसे दूसरा भाग आरम्भ होता है। उसमें छः प्रश्न हैं, जिनमें श्रीरघुनाथजीके स्वरूपका बोध न होनेके कारण कुतर्कके आभास एव असम्भावनाकी आशङ्कासे युक्त पहला प्रश्न तो यही है इसके सिवा ५ क्रमशः भगवन्त्व, भक्ति ज्ञान, विज्ञान और वैराग्यके विषयमें हैं यथा—'बहुरि कहहु करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम।'.....' । जब श्रीशङ्करजीने 'पुरुष प्रसिद्ध प्रकासनिधि प्रकट परावर्त्ताथ' से 'राम सो परमानमा भवानी। तहँ भ्रम अति अविहित तब खानी' इस चौपाईतक पार्वतीजीको श्रीरघुनाथजीके स्वरूपका बोध करा दिया तब श्रीपार्वतीजीको भारी कुतर्ककी रचना

नष्ट हो गयी और उन्हें जो श्रीरघुनाथजीका प्रजावर्गमहित निजधामका ज्ञान असम्भव भा जान पड़ता था वह सार्ग दारुण असम्भावना नष्ट हो गयी ---- 'सुनि मित्रके धम भजन वचना। मिटि गइ सब कुतर्क की रचना॥ भइ रघुपति पद प्रीति प्रतीनी। दारुन असभावना खीनी॥'—तब वे श्रीमहादेवजीके चरणकमलोंको स्पर्शकर हाथ जोड़कर कहने लगीं—'समिकर सम----तुम कृपालु सब संसय हरेऊ। राम स्वरूप जान मोहि परेऊ॥'----'प्रथम जो मैं पूछा सोइ कहेंह।' अर्थात् अब मुझे श्रीरामजीके स्वरूपका बोध हो गया है। मुझे अपनी किङ्करी जानकर मैंने पहले (श्रीरामचन्द्रजीके सिंहासनारूढ़ हानवक्त्रके आठ) प्रश्न किये हैं अब 'सोई'—केवल उत्तनेहीका वर्णन कीजिये, [नाम्यच कि इसका आगे 'बहुगि' शब्दसे आरम्भ होतवाला छ प्रश्नोंका मैं वापस लेती हूँ। अब उनके उत्तर सुननेकी मुझे आवश्यकता नहीं है अतः वे स्वारिज समझे जायें] इस प्रकार जब प्रश्नकर्ताहीने अपन प्रश्नोंको निकाल दिया तो वक्ता उत्तर कैसे दे सकता है? इसी उत्तरकाण्डमें राज्याभिषेककका चरित्र सुनानेके पश्चात् जब शिवजीने कहा कि 'अब का कहौं सो कहहु भवानी' तब उन्होंने 'आयस तनु रघुपति भगति मोहि परम संदेह' इत्यादिसे नया प्रश्न श्रीकाकभुशुण्डिजीके विषयमें किया है। इसमें सिद्ध है कि अब उन्हें पोंछेके प्रश्नोंका उत्तर सुननेकी इच्छा नहीं थी।

किस्सी-किस्सी पहचानका मत है कि इस प्रश्नका उत्तर 'एक बार रघुनाथ बुलाए' (७१६३) में 'गए जहाँ सीतल अमराई। भरत दीन्ह निज समन डमराई॥ बैठे प्रभु सेवहि सब भारी। मारुतसुत तब मारुत करई।' (७ ५०) तकमें गुप्तरूपमें है। जीवन अमराईमें शीतल फिर घाम आना वर्णन नहीं किया गया और प्रसन्नको समाप्त कर हो दो गये। अतएव समझना चाहिये कि इतनेसे ही निजधामयात्रा सूचित कर दी गयी है। और कोई कहते हैं कि 'हनूमान भरतादिक धाना। संग लिए सेवक मुख्खदाता॥ 'पुनि कृपाल पुर बाहर गए' इन अर्थान्वयोंमें पुर बाहर जाना कहकर परमधाम यात्रा और 'सेवक' कहकर 'प्रजा' को संग लिये जाना सूचित कर दिया गया है यथा 'हम सेवक स्वामी भियनाहू। होउ नात एहि ओर निवाहू॥' पुनः सेवकसे सुग्रीवादि सग्रा सेवकका भी साथ ले जाना जना दिया 'गए जहाँ सीतल अमराई' के शीतल अमराईमें निजधाम साकेतलोक सूचित किया।

संत उम्मी टीकाकार, प० शिवलाल पाठक और श्रीपञ्चवीजी इस दावेमें दो प्रश्न मानते हैं १.—'कीन्ह जो अचरज राम' अर्थात् कौन कौन आश्चर्यजनक कार्य किये? २.—प्रजामहित निजधाम क्यों कर गये? मर्यादकार लिखते हैं कि 'प्रथम आश्चर्य यह है कि अपने विश्वास निमित्त श्रीरामचन्द्रजीने श्रीजानकीजास शपथ कराया चौथा आश्चर्य यह है कि मनुष्य शरीरमें किस प्रकार परधाम गये? और पाँचवाँ यह कि क्या इस अयोध्यासे श्रेष्ठ कोई अन्य रामचन्द्रजीका धाम है?

वेदान्तभूषणजी—प्रत्येक प्रधान भगवदवतारके निजधामगमनमें कुछ विलक्षणता है जैसे नृसिंहजीका शरभ शिवसे युद्ध करके श्रीकृष्णजीका वृषभके बाणद्वारा इत्यादि वैसे ही मुख्यतम अवतार श्रीरामजीके भी निजधामगमनमें जो विलक्षणता हो वह कहिये। अयोध्याके प्रताप राजाश्रममें कई एक राजा अपनी अयोध्यानिवासों प्रजाको साथ लिये भगवन्लोकको गये हैं। मन्थवादी राजा हर्षिचन्द्र रत्नाम्बरजी, अश्वभजी और कुशजी अयोध्याके समस्त जोगामाहित परधामको गये हैं। और श्रीगणजी एक तो मुख्यतम अवतार दूसरे अवधनिवासोंमें सबमें प्रताप रघुवज्रमणि थे अतः वे अवश्य अवधनिवासों प्रजाश्रम साथ स्वधामको गये होंगे अतएव उस गमनका चरित्र भी कहिये। पावताजी यह समझे बैठी है कि अन्य अवतारकी तरह श्रीरामजी भी कहाँसे आकर फिर नाने गये होंगे क्योंकि 'अवनरेड अपने भगनहित निज तंत्र नित रघुकुलमनी' यह वान सतीजीसे स्वयं श्रीशिवजीने ही कही थी और इस समय पावताजीका पुरुष जन्म कथा चित आई है इसीमें उन्होंने ऐसा प्रश्न किया कि निजधामको कैसे गये? परन्तु शिवजी तो जानते हैं कि प्रभु 'अवधहीमें प्रगट हुए और अवधमें ही रहन समाय' इसीमें उन्होंने कहा कि 'गम अनादि अवधपति साई' अर्थात् श्रीरामजी कहाँसे आने नहीं और जब आन हा नहीं तो जायेंगे कहाँ? अतः 'उमा अवधवासी नर नारि कृताग्ररूप।' यहो पार्वतीजीके प्रश्नका उत्तर भी है।

इस दोन (सम्पादक) को समझमें तो श्रीपार्वतीजीने जितने प्रश्न किये, उनमेंसे कोई भी वापस नहीं लिये गये। यदि श्रीरामचरित (परमधाम) के वाट प्रश्न वापस लिये गये होते तो शिवजीने श्रीरामचरित वर्णन करते हुए बीच-बीचमें उनको व्याख्या न की होती। केवल बात यह है कि श्रीरामचरितमें ही भक्ति, ज्ञान, वैराग्यादि सभी सिद्धान्तोंके प्रश्न किसी न किसी पात्रद्वारा उठाये गये हुए और उनके उत्तर दिये हुए बराबर पाये जाते हैं। श्रीपार्वतीजी न जानती थीं कि भक्ति आदि भी श्रीरामचरितके अंग हैं इसीसे उन्होंने प्रश्न किया जब उत्तर मिले ही गया तो अन्तमें फिर कैसे पूछतीं? फिर पूछतीं तो समझा जाना कि कथा ध्यान देकर नहीं सुनी एवं बड़ी मूर्ख हैं। बुद्धिमान्के लिये इशारा काफी है प्रश्नकर्ताका सन्तोष हो गया, फिर क्यों वह पूछता? दूसरे, यदि प्रश्न वापस लंती तो अपनी 'चोरी' आदि और गुप्त रहस्य शिवजी न कहते। विशेष आंग (१११। १-५) में भी देखिये यह मेरा अपना विचार है और महानुभावोंको जो रुचे उनके लिये वहां अच्छा है। सन्तोष हो जाना चाहिये।

प० प० प्र०—'किमि गवने निज धाम' के उत्तरका उपक्रम यों किया है—'जानि समय सनकादिक आए।' (५। ३२। ३) यहाँके 'समय' शब्दका भाव 'निजधाम गमन समय' लेना आवश्यक है अन्यथा शब्दगत निरर्थक दोष घटित होगा क्योंकि नारद और सनकादिक तो प्रतिदिन अयोध्यामें आते थे और दरबारमें ही आते थे, यह 'नारदादि सनकादि मुनीमा। दगसन लागि कोमलाधीमा ॥ दिन प्रति सकल अयोध्या आवहिं।' के 'कोमलाधीश' शब्दमें सिद्ध होना है। 'कोमलाधीश' से गज्यामिहामनामीन दरबारमें बैठे हुए श्रीराम अभिप्रेत हैं इस उद्धरणमें 'समय जानि' 'अवसर जानि' इत्यादि शब्द नहीं हैं। उपसहारमें भी 'तेहि अवसर मुनि नारद आए करतल बीन।' (५। ५०) ऐसा कहा है। जब भगवान् प्रजामहित निजधाम गमन करनको तैयार हुए उसी अवसरपर नारदजी आये।

साक्षात् निजधाम गमनके समय जो अन्तिम स्तुति नारदकृत है उसमें रघुपति, रघुनाथ इत्यादि रघुवंश या रविकुलसम्बन्धी एक भी शब्द नहीं है। 'गावन लागे गय कल कीरनि सदा नवीन' उपक्रम है और 'तुलसिदास प्रभु पाहि प्रनतजन।' (५। ५१। ९) उपसहार है। 'गय' शब्दमें उपक्रम किया और 'प्रभु' शब्दसे उपसंहार किया, क्योंकि रघुकुल या रविकुलका सम्बन्ध छोड़कर प्रभु राम ही उस समय निजधामको जा रहे थे, रघुवंशर्माण निजधाम नहीं गये प्रभु गये। इस स्तुतिमें 'दसरथकुल कुमुद सुधाकर' और कोमलामण्डन शब्द आये हैं।

और भी प्रमाण देखिये—वर्मिष्ठजीने अवनारदालमें कभी श्रीरामजीको ऐश्वर्यभावसे न तो स्तुति ही की और न कुछ माँगा ही, क्योंकि गुरु शिष्य सम्बन्धका निर्वाह आवश्यक था। पर जब उन्होंने देखा कि प्रभु आज्ञा-कलमें परमधाम मिथानेवाले है तब वे स्वयं राजमहलमें गये और ऐश्वर्यभावसे स्तुति करके उन्होंने वर भी माँग लिया इससे भी बलवन्तर प्रमाण 'मारुतसुत तब मारुत करई। पुलक बपुष लोचन जल भरई ॥' (५। ५०। ७) यह चोपाइ है। सेवामें पुलकबपुष होना स्वाभाविक है, पर लोचन जलका उल्लेख राममेवारात हनुमान्जीके चरित्रमें नहीं है यह लोचनजल रामविवेग दुःखजनित है। ७. उत्तरकाण्डमें देखिये, दूसरा जो सम्पादकजीका मत है वहां उचित है

पुनि प्रभु कहहु सो तन्व बखानी। जेहि विज्ञान मगन पुनि जानी ॥ १ ॥

भगति ज्ञान विज्ञान विरागा। पुनि सब बरनहु सहित विभागा ॥ २ ॥

औरौ राम रहस्य अनेका। कहहु नाथ अति विमल बिबेका ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—तन्व=वास्तविक यथार्थ पदार्थ। विज्ञान=विशेष ज्ञान, अनुभव=ब्रह्मलीन दशा। (म० श्लो० ४। १। १८। २। १। ३७। २) 'कहव ज्ञान विज्ञान विचारि' में देखिये। विभाग=प्रत्येक भाग कई खण्ड या वर्गोंमें विभक्त वस्तुका एक-एक खण्ड या वर्ग, अंश, भाग। औरौ=और भी। रहस्य, गुप्त एवं गूढ़ चरित्र।

अर्थ—हे प्रभा! फिर वह तन्व विस्मयपूर्वक कहिये जिसके विशेष ज्ञान एवं साक्षात्कारमें जानी मुनि दूरे रहते हैं। २। फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वेगमय इन सबोंका अर्थान् इन चारोंके स्वरूपोंको)

उनके प्रत्येक भागसहित (पृथक् पृथक्) वणन कीजिये। २ और भी जो श्रीगमजोंके अनेक रहस्य (गुप्त चरित) हैं उन्हें भी कहिये हे नाथ। आपका ज्ञान अत्यन्त निर्मल है। ३।

टिप्पणी—१ 'पुनि प्रभु कहहु सो तत्व बखानी' इति (क) ऊपर कहा था कि 'गूढ़त तत्व न साधु दुरावहि' अब वही गूढ़ तत्व पूछ रही हैं। विज्ञानमें गूढ़ तत्व लख पड़ता है इसीसे 'जेहि विज्ञान' पद दिया। (ख) 'सो तत्व जेहि' का भाव कि सब विद्याओंका तत्व होता है सो मैं नहीं पूछती, किंतु मैं वही तत्व पूछती हूँ जिसमें विज्ञानी मुनि मग्न रहते हैं। (ग) श्रीपार्वतीजीने श्रीरामचरित पूछकर तब तत्व भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य और रामरहस्य पूछे। (इसका कारण यह है कि वे समझती थीं कि ये सब बातें रामायणमें नहीं हैं। इसीसे उन्होंने ये प्रश्न अलग किये) यहाँ सहज जिज्ञासुका स्वरूप दिखाया है कि वह अज्ञ होता है। श्रीशिवजीने इन सब प्रश्नोंके उत्तर भी रामायणके अन्तर्गत ही कह दिये, इसीसे रामचरितके पश्चात् इनके उत्तर नहीं दिये। यदि पृथक् उत्तर देते तो समझा जाता कि ये सब रामायणमें नहीं हैं।

वि० त्रि०—सगुणविषयक प्रश्न करके अब शुद्ध निर्गुणरूप पूछती हैं। सिद्धिविषयक बातें पूछकर फिर साधनके विषयमें पूछती हैं कि भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्यको विभागसहित कहिये क्योंकि ये चारों साधन पृथक् होनेपर भी परस्पर उपकारी हैं।

नोट—१ (क) 'पुनि प्रभु कहहु सो तत्व बखानी' का उत्तर, यथा—'धरे नाम गुर हृदय बिचारी। बंदतत्व नृप तब सुत चारी॥' (१ १९८। २) 'जोगिन्ह परम तत्वमय भासा। शांत सुख सम सहज प्रकासा॥' (१। २४२ ४) इस प्रकार 'तत्व'—गूढ़ तत्व, परम तत्व—ब्रह्म यह अर्थ कोशोंमें भी है।

(ख) भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्यके उत्तर क्रममें मुनिये (१) 'भक्ति' का उत्तर 'भगति निरूपन विविध विधाना।' (१ ३७। १३) में देखिये। (२) 'ज्ञान' का उत्तर है 'ज्ञान मान जहँ एकौ नाही। देख ब्रह्म समान सब माहीं॥' (३ १५। ७) ज्ञानका स्वरूप ४। ७ १४—२२ में यो दिखाया है—'प्रभुहि जानि मन हरष कपीसा॥ उपजा ज्ञान बचन तब सोला। नाथ कृपा मन भयउ अलोला॥ मुख संपनि परिवार बड़ाई। सब परिहरि करिहउँ संवकाई॥ ए सब राम भगति के बाधक। कहहि सत तब पद अवराधक॥ सत्रु मित्र सुख दुख जग माहीं। मायाकन परमारथ नाही॥ सपनें जेहि सन होइ लगाई। जागे समुझत मन सकुचाई॥ अब प्रभु कृपा कहहु एहि भाँती। सब तजि भजन करौं दिन राती॥ सुनि विराग संजुत कपि बानी।' पुनः, यथा—'तारा विकल देखि रघुगया। दीन्ह ज्ञान हरि लीन्ह माया॥ छिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचिन अति अधम मरीरा॥ प्रगट मो तनु तब आगे मोवा। जीव नित्य केहि लगि तुम्ह रोवा॥ उपजा ज्ञान बचन तब लागी। लीन्हैमि परम भगति बर माँगी॥' (४ ११ ३-४) पुनः, अयाध्याकाण्डमें निषादराजको लक्ष्मणजीने ज्ञान-वैराग्य-भक्तिराम-मिश्रित उपदेश दिया है जो 'लक्ष्मणगीता' नामस प्रसिद्ध है यथा—'बोले लखन मधुर मृदु बानी। ज्ञान विराग भगति रस मानी॥ काहु न कोउ सुख दुख कर दाना। निज कृत कर्म भोगु सब भाता॥ जोग वियोग भोग भल भदा। हिन अनहित मध्यम भ्रम फटा॥ जनमु मरनु जहँ लगि जग जालू। संपति विपनि कर्म अरु कालू॥ धरनि धाम धनु पुर परिवारू। सरगु नरकु जहँ लगि व्यवहारू॥ देखिअ सुनिध मुनिय मन माहीं। मोह भूल परमारथ नाही॥ सपनें होइ भिखारि नृप रकु नाकपति होइ। जागे लाभ न हानि कहु निमि प्रपंच जिय जोइ।' (१२) इत्यादिमें 'भगत भूमि भूसुर सुगंधि' (१३) तक (३) विज्ञान, यथा—'निह सहस्र महँ सब मुखबानी। दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी॥' (३। ५४। २) श्रीपार्वतीजीके इन वचनोंसे स्पष्ट है कि ब्रह्ममें लीन होना ही 'विज्ञान' है। इस तरह विज्ञानका उत्तर 'ब्रह्मानंद मदा लख लीना। देखत बालक बहु कालीना॥' (३ ३२ ४) 'ब्रह्मानंद लोग सब लहहीं। बड़उ दिवस निसि विधि सन कहहीं॥' इत्यादि (४) 'विराग' का उत्तर, यथा 'कहिअ तान सो परम विरागी। तन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी॥' (३। १५ ८) (किमोने ज्ञानदोषक-प्रमदको ज्ञान विज्ञानके उत्तरमें दिया है; पर वह पावनीजीके प्रश्नका उत्तर नहीं है)।

टिप्पणी—२ 'भगति ज्ञान विज्ञान' इति। भक्तिको प्रथम कहा क्योंकि ज्ञान और वैराग्य दोनों भक्तिके पुत्र हैं। 'विभाग सहित' का भाव कि इनका एक साथ भी वर्णन हो सकता है यथा—'भगतिहि ज्ञानहि नहिं कछु भेदा। उभय हरहिं भय संभव खेदा॥' (७ ११५) इस तरहका वर्णन वे नहीं चाहती। उनको पृथक्-पृथक् सुननेकी श्रद्धा है इसीसे विभागसहित कहनेकी प्रार्थना की।

टिप्पणी—३ 'औरौ राम रहस्य अनेका' इति। (क) 'औरौ' का भाव कि पूर्व जो तत्त्व, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान आदिके प्रश्न किये वे सब भी 'रहस्य' हैं यथा—'यह रहस्य रघुनाथ कर खेगि न जानइ कोइ।' (७। ११६) (ज्ञान और भक्तिके भेदके सम्बन्धमें ऐसा कहा गया है) इनके अतिरिक्त और भी जो अनेक रामरहस्य हैं उन्हें कहिये यदि 'औरौ राम रहस्य' न कहकर केवल रहस्य कहतीं तो भ्रम होता कि किसका रहस्य कहें, क्योंकि शिवरहस्य, देवीरहस्य, विष्णुरहस्य आदि अनेक रहस्य हैं। अतः 'रामरहस्य' कहकर जनाया कि केवल श्रीरामजीके और रहस्य पूछती हैं। (ख) 'अनेका' का भाव कि कोई साध्या देकर रामरहस्य पूछतीं तो प्रीतिको इति सम्झी जाती कि वस इतना ही सुननेकी इच्छा है आगे नहीं। 'अनेक' कहकर जनाया कि सब कहिये, जितने आप जानते हों, एक दो कहकर न रह जाइयगा (ग) 'अति विमल विवेका' इति। रामरहस्य गुप्त वस्तु है, किसीको वह देख नहीं पड़ता और न कोई उसे जान सकता है। यथा—'यह रहस्य रघुनाथ कर खेगि न जानइ कोइ। जो जानइ रघुपति कृपा सपनेहु मोह न होइ।' (७। ११६) रहस्य विमल विवेकरूपी नेत्रोंमें देख पड़ता है यथा—'तेहि करि विमल विवेक विलोचन। बरनीं रामचरित भवमोचन।' (१। २, 'उघरहिं विमल विलोचन ही के।' सूझहिं रामचरित मनि मानिक। गुप्त प्रगट जहँ जो जेहि खानिक।' (१। १) अतएव 'अति विमल विवेका' विशेषण देकर जनाया कि आपको सब रहस्य देख पड़ने हैं। पुनः भाव कि साधक-सिद्ध-सुजान सिद्धाज्ञान लगाकर गुप्त वस्तु देखते हैं और भक्तलोग श्रीगुरुपदरूपी अज्ञान लगाकर विमल विलाचन पाकर गुप्त चरित्र देख लेते हैं, पर आप तो सहज ही अति निर्मल जानवान् हैं। आपको बिना किसी उपायके श्रीरामकृपासे सहज ही सब रहस्य साक्षात् देख पड़ते हैं। वै० सं० में शेष और महेशको विमल-विवेकी कहा है यथा—'को बरनै मुख एक तुलसी महिमा संत की। जिह के विमल विवेक संघ महेश न कहि सकत॥' (३४) यहाँ 'अति विमल विवेक' कहकर उन्हें शेषमें भी श्रेष्ठ जनाया।

नोट—२ इस प्रश्नका उत्तर—(क) 'देखगवा मानहि निज अद्भुत रूप अखंड। रोय रोय प्रति लागे कोटि कोटि बखंड॥' (१ २०१) से 'यह जनि कनहुं कहसि मुनु भाई॥' (२०२। ८) तक। (ख) 'मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानइ कोइ। रघु समेत रघि धाकेउ निमा कवन बिधि होइ॥' (१ १९५) यह रहस्य काहु नहि जाना।' (ग) 'निज निज रुख रामहि सखु देखा। कोउ न जान कछु मरमु बिसेया॥' (१ २४४। ७) (घ) 'जिह के रही भावना जैसी। प्रभु मृति तिह देखी तैसी॥' (१ २४९। ४) (ङ) 'मुदित नारि नर देखहिं सोभा। रूप अनूप नयन मनु लोभा॥ एकटक सख मोहहिं चहुँ ओरा। रामचंद्र मुखचंद चकोरा॥' (२ ११५। ४ ५) (च) 'लछिमनहुं यह मरमु न जाना। जो कछु चरित रचा भगवाना॥' (३। २४। ४) इत्यादि।

प० प० प्र०—पहले आठ प्रश्नोंके कथनमें 'कहहु' क्रिया पद बार बार आया है इसका कारण यह है कि वे सब प्रश्न रामचरित कथाके हैं। 'कथा' के साथ मानसमें करण या कहना या गाना क्रियाका ही प्रयोग मिलता है जहाँ तान्त्रिक सिद्धान्तोंकी चर्चा या कथनका सम्बन्ध है वहाँ कहना या करना क्रियाका प्रयोग न करके बखानना बखन करना इत्यादि प्रयोग मिलते हैं। यह दोहा ८४ की टीकामें लिखा जा चुका है वही नियम यहाँ भी चर्चिताथ प्रकृत है पर 'रहस्य' के साथ 'कहहु' कहा है। इसमें भाव यह है कि गूढ़ चरित कथाका 'रहस्य कहहु'। यह भेद ध्यानमें रखनेमें मतभेदके लिये स्थान बहुत कम हो जाते हैं।

इन प्रश्नोंके उत्तर श्रीमद्भागवतकथाके कथनमें प्रसंगानुक्रम दिव्य हैं प्रत्येक मोक्षानमें अनुनाधिक प्रमाणसे

गूढ तत्त्वका बखान है, भक्ति-ज्ञान विज्ञान विरगादिका विवरण है, रामरहस्योंका उद्घाटन प्रसंगानुसार यत्र तत्र किया है। उत्तरकाण्डमें विशेषरूपसे है।

वि० वि० 'रामरहस्य अनेका' इति। जितनी भाँतिकी मायाएँ हैं उन सबोंमें रहस्य होता है। उस रहस्यके जाननेसे वह माया समझमें आ जाती है। सबने प्रबल रामकी माया है उस मायाका रहस्य ही रामका रहस्य है उसके जाननेसे राममायाका पना चलता है, अतः उसके जाननेकी बड़ी आवश्यकता है जिसके मायने पहेंशके उपदेशका बल नहीं चलता। वह माया भी एक प्रकारकी नहीं है उमाका स्वयं अनुभूत विषय है एक मायाने उन्हें मोहित किया था और दूसरोंने अनेक ब्रह्माण्ड ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रसहित पलभरमें रचे। यह दो प्रकारकी माया तो उनकी स्वयं अनुभूति थी अतः रहस्य भी कम-से-कम दो होने चाहिये, इसलिये 'रहस्य अनेका' कहती हैं।

जौं प्रभु मैं पूछा नहिं होई। सो दयाल राखहु जनि गोई ॥४॥

तुम्ह त्रिभुवन गुर बेद बखाना। आन जीव पाँवर का जाना ॥५॥

अर्थ—हे प्रभो! जो बातें मैंने न भी पूछी हों, वह भी, हे दयालु छिपा न रखियेगा ॥४॥ वेदोंने आपको त्रैलोक्यका गुरु कहा है अन्य जीव पाँवर (नोच) हैं व क्या जाने? ॥५॥

टिप्पणी—१ 'जौं प्रभु मैं पूछा नहिं होई' इति। (क) [ख] श्रीपार्वतीजीके इस प्रश्नके कारण उनके इस कथनमें, अब शिवजी अपना अनुभव भी कहेंगे नहीं तो जितना उन्होंने पूछा था उतना ही कहते (ख) 'दयाल' सम्बोधनका भाव कि बिना जानी हुई बातका प्रश्न कोई कर ही न सकती थीं जितनी बातें जानती थीं उतनीहीका प्रश्न किया है क्या और पूछने योग्य बात है सो नहीं जानती अतः 'दयाल' कहकर जनाया कि दया करके और भी जो मैंने नहीं पूछा हो मैं न जानती हूँ, वह भी कहिये। (ग) 'राखहु जनि गोई' का भाव कि बहुत बातें गोपनीय हैं उन गोपनीय बातोंका भी कृपा करके अपनी ओरसे कहिये यह प्रश्न करनेको चतुर्गुण है। छिपानवाली बातें पूछती हैं इसीसे उपक्रम और उपसंहारमें प्रार्थना की है—'गूढ़ तत्त्व न माधु दुगवहिं' तथा 'सोउ दयाल राखहु जनि गोई'। पुनः उपक्रम और उपसंहार दोनोंमें 'दया' करनेको कहा है—'रघुपति कथा कहहु करि दया' और यहाँ 'सोउ दयाल'। दयाका सम्पुट देनेका भाव कि सबका उत्तर दया करके दीजिये। 'दया' मुख्य है। उपक्रममें पूछे हुए चरितोंको दया करके कहनेको कहा और उपसंहारमें बिना पूछे हुए चरितोंको दया करके कथन करनेको प्रार्थना कानी है। ६० कौन बात है जो पावतीजीने नहीं पूछी और शिवजीने कही? उत्तर—अपनी चोरी अपना अनुभव। यथा 'औगै एक कहौं निज चोरी। सुनु गिरिजा अति दुद मति तोरी ॥ काकभुमुडि भग हम दोऊ। मनुजरूप जानै नहिं कोऊ ॥ परमानंद प्रेम सुख फुले। बीधिन्ह फिरहिं मगन मन भूले ॥' (१०६। ३-४) 'उमा कहउँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजनु जगत सब सपना ॥' (३। ३९। ५) इत्यादि।

प० प० प्र०—'जौं प्रभु मैं पूछा नहिं होई' 'गोई' इति। स्पष्टार्थ भाव यह है कि जिन प्रश्नोंके पूछनेकी इच्छा है पर पूछना असम्भव-सा हो रहा है उन प्रश्नोंका उत्तर भी गुप्त न रखियेगा ऐसे प्रश्नोंमें मुख्य है 'सीतापरित्याग'। सीतादेहिम पार्वतीजी परित्यक्त्याग-दुःखका अनुभव धन्य कर चुकी हैं इससे इस प्रश्नके लिये उनकी जिह्वा खुलती ही नहीं अतः इस सम्बन्धका प्रश्न करना असम्भव हो गया इस प्रश्नके उत्तरका संकेत 'दुइ मुन सुंदर सीता जाए।' (१०२५-६) में है क्योंकि आगे 'दुइ दुइ मुन सब भान्ह केर' ऐसा कहा है। इस भेदमें ही सीतापरित्याग और परित्यक्त दशामें पुत्रजन्य मूर्चन किया है श्रीसीता भूमि विवर प्रवेश-विषयक ऐसा दूसरा प्रश्न है जा वे न कर सकीं इसका उत्तर केवल दो एक शब्दोंमें 'दोउ विजयी बिनयी अति सुंदर' इस चरणम सूचित कर दिया है 'विजयी' से रामाश्वमेध समर्थका विजय और 'बिनयी' से दोनों पुत्रोंके यज्ञमण्डपम श्रीसीताजी और श्रीबाल्मीकिजीके साथ आकररामायण-गानकरके जो विनय दिव्या है उसका ओर संकेत है इसीसे सम्बन्धमें भूमि-विवर-प्रवेश ज्ञात होता है, ऐसा ही तीसरा प्रश्न जिसके पूछनेका साहस न हुआ वह है 'लक्ष्मणजीका नियाण'

इसका उत्तर 'एक बार वसिष्ठ मुनि आए। जहाँ राम मुखधाम सुहाए ॥ अति आदर रघुनायक कीन्हा। पद पखारि पादोदक लीन्हा ॥' में गूढ़ ध्वनिद्वारा संकेत किया गया है। यहाँ पदप्रक्षालन सेवा स्वयं रघुनाथजीने की है। (ठीक है पर एकान्तमें मिलनेके कारण स्वयं करना उचित है। हनुमान्जी अथवा कोई भ्राता भी साथमें नहीं है कोई भी साथ होता तो वसिष्ठजी न आ सकते थे। यह भी कहा जा सकता है।)

इन प्रसङ्गाके स्पष्ट वर्णनके लिये जो कठिनाता हृदयमें चाहिये वह गोस्वामीजीके कोमल हृदयमें नहीं है, अतः उनसे भी इन प्रसङ्गोंका स्पष्ट कथन न करते बने।

टिप्पणी—२ 'तुम्ह त्रिभुवन गुरु खेद बखाना।' इति। (क) 'त्रिभुवन गुरु' का भाव कि आप सबके गुरु हैं, अतः कथा कहकर त्रैलोक्यवासियोंका उपकार करना आपका कर्तव्य है सो कीजिये। (ख) 'पाँवर का जाना' अर्थात् अपनेमें वे कुछ नहीं जान सकते जो आप कहेंगे वही वे जानेंगे। भाव कि सब जीवोंको कृतार्थ कीजिये, सर्वोपर कृपा करके सब पदार्थ प्रकट कर दीजिये। [पुन 'आन जीव पावै' का भाव कि आप पामर जीवोंमें नहीं हैं, आपकी गणना तो ईश्वरकोटिमें है कारण कि आप मोक्षाधिकारी हैं अर्थात् स्वयं जीवन्मुक्त रहते हुए दुमरोंको मुक्ति प्रदान करते हैं। (वे० भू०) (ग) उमाजीके प्रश्नोका प्रकरण यहाँ समाप्त हुआ 'विश्वनाथ मम नाथ पुगर्ग। त्रिभुवन महिमा विदिन तुम्हारी ॥' (१०७-७) उपक्रम है और 'तुम्ह त्रिभुवन गुरु' उपसहार है।]

प० प० प्र० जयतक पति-पत्नी-भावसे प्रार्थना करती रहीं तबतक रामकथा कहनेका विचार शिवजीके मनमें नहीं आया, 'तुम्ह त्रिभुवन गुरु' कहनेमें अब गुरु शिष्य सम्बन्ध प्रस्थापित होनेपर कथाका उपक्रम करेंगे, (सब प्रश्न यहाँ समाप्त हो गये अन्तमें इसपर समाप्त करके जनाया कि दुमरा कोई इनका यथार्थ उत्तर दे नहीं सकता। उपक्रममें 'विश्वनाथ' और 'त्रिभुवन' शब्द हैं उपसहारमें भी 'त्रिभुवन गुरु' है उनके चुप हो जानेपर उत्तरका आरम्भ हुआ।)

उमा-प्रश्न-प्रकरण समाप्त हुआ।

प्रश्नोत्तर-प्रकरणारम्भ

प्रश्न उमा के * सहज सुहाई। छल बिहीन सुनि सिव मन भाई ॥ ६ ॥

हर हिय रामचरित सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—आए=झलक पड़े, स्मरण हो आये।

अर्थ श्रीगोस्वामीजीके छलरहित सहज हो सुन्दर प्रश्न सुनकर शिवजीके मनको भाये ॥ ६ ॥ हर (श्रीशिवजी) के हृदयमें सब रामचरित आ गये। प्रेममें शरीर पुलकित हो गया और नेत्रोंमें जल भर गया ॥ ७ ॥

टिप्पणी १ 'प्रश्न उमा के' इति गोस्वामीजी सर्वत्र 'प्रश्न' शब्दको स्त्रोतिङ्ग हो निगृह्यते हैं यथा 'प्रश्न उमा के सहज सुहाई' (यहाँ) 'धन्य धन्य तब पति उगारी। प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी ॥' (७९२-२) इत्यादि 'सहज सुहाई' अर्थात् अनावरो नहीं यथा—'उमा प्रश्न तब सहज सुहाई ॥' (१११३) छलरहित होनेमें 'सुहाई' कहा, अपना अज्ञान एवं जो बात प्रथम मनोत्तममें छिपाये रही थी यथा—'मैं बन दीखि राम प्रभुनाई। अति भय बिकल न तुम्हहि सुनाई ॥' वह सब अब कह दी इसीसे 'छल बिहीन' कहा। यथा—'राम कहा सबु काँमिक पाहीं। सगल सुभाउ छुअत छल नाही ॥' (२७७-२) ईश्वरका छल नहीं भाता, यथा—'निर्मल मन जन मो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥' (५४६-५) ये प्रश्न 'छल बिहीन' हैं अतः मनको भाये। (ख) प्रश्न 'सुहाये' और 'मन भाये' है यह आगे शिवजी स्वयं कहते हैं 'उमा प्रश्न तब सहज सुहाई। सुखद सत समय मोहि भाई ॥' (११४-६)

नोट—१ प्रश्न चार प्रकारके होते हैं—उत्तम मध्यम, निकृष्ट और अधम उत्तम प्रश्न छलरहित होते हैं, जैसे कि जिज्ञासु जिस बातको नहीं जानते उसकी जानकारीके लिये गुरुजनोसे पूछते हैं, जिससे उनके मनकी भ्रान्ति दूर हो। फिर उन बातोंको समझकर वे उन्हें मनन करते हैं। यथा—‘एक बार प्रभु सुख आसीना। लछिमन वचन कहे छल हीना॥’ (३। १४। ५) मध्यम प्रश्न वह हैं जिनमें प्रश्नकर्ता वक्तापर अपनी विद्वत्ता भा प्रकट करना चाहता है जिससे वक्ता एवं और भी जो वहाँ बैठे हो वे भी जान जायें कि प्रश्नकर्ता भी कुछ जानता है विद्वान् है निकृष्ट प्रश्न वह हैं जो वक्ताको परीक्षाहेतु किये जाते हैं और अधम प्रश्न वे हैं जो सम्पद्-वर्णन उपाधि करने विघ्न डालनेके विचारसे किये जाते हैं।

पार्वतीजीके प्रश्न उत्तम हैं क्योंकि वे अपना संशय भ्रम, अज्ञान मिटानेके उद्देश्यसे किये गये हैं। यथा—‘जौ भोयर प्रमत्त मुखगामी। जानिय सत्य मोहि निज दामी॥ तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना।’ (१०८ १-२) ‘जेहि विधि मोह मिटै सोइ कहूँ’ ‘अजहुँ कछु समउ मन मोर। करहु कृपा खिनवौ कर जोरै॥’ (१०९। २, ५) इत्यादि।

नोट—२ कुछ महानुभावोंने इस विचारसे कि ‘प्रश्न’ शब्द पुल्लिङ्ग है और ‘सुहाई’ स्त्रीलिङ्ग ‘सुहाई’ और ‘छल बिहीन’ को ‘उमा’ का विशेषण माना है पर यह उनकी भूल है ग्रन्थकारन इस शब्दको स्त्रीलिङ्गका ही माना है।

टिप्पणी—२ ‘हर हिय रामचरित सब आए।’ इति। (क) पूर्व कहा था कि ‘रवि महेस निज मानस गखा। पाउ मुसमउ मिखा सन भाषा॥’ (३५ ११) इसमें स्पष्ट है कि सब रामचरित शिवजीके हृदयमें हैं तब यहाँ यह कैसे कहा कि शिवजीके हृदयमें आये? इस शङ्काका समाधान यह है कि बात सब हृदयमें रहती है, पर स्मरण करानेमें उनकी स्मृति आ जाती है। मानसग्रन्थ हृदयमें रहा पर पार्वतीजीके पूछनेसे वह सब स्मरण हो आया। यहाँ भाव हृदयमें ‘आए’ का है। यथा—‘मुनि तब प्रश्न सप्रेम सुहाई। बहुत जनम कै मुधि मोहि आई॥’ (७। ९। ३) [भुशुण्डोजी सब जानते थे पर गरुड़जीके प्रश्न करनेपर वे सब सामने उपस्थित में हो गये, स्मरण हो आये श्रीमद्भगवतमें इसी प्रकार जब वसुदेवजीने देवर्षि नारदजीसे अपने मोक्षके विषयमें उपदेश करनेकी प्रार्थना की यथा—‘मुच्येय ह्यभ्रमैकादा तथा नः शाधि सुव्रत॥’ (११ २ ९) तब देवर्षि नारदजीने भी ऐसा ही कहा है यथा—‘त्वया परमकल्याणः पुण्यश्रवणकीर्तनः। स्मरितो भगवानद्य देवो नागयणो मम॥’ (१३) अर्थात् आपने परमकल्याणस्वरूप भगवान् नारायणका मुझे स्मरण करवा तबसे गुणानुकीर्तन पवित्र है वैसे ही यहाँ समझिये पुन जैने पंथीकी दृष्टान्तमें सब किगना रहता है, पर जब सौदा लेनबाना आकर कोई एक दो चार वस्तु मँगता है तब उसके हृदयमें उस वस्तुका स्मरण हो आता है कि उसके पास वह वस्तु इनकी है और अमुक दोर रखी है इसी तरह जैसे जैसे पार्वतीजीके प्रश्न होने गये वैसे ही वैसे उनके उनके अयुक्त श्रावणचरित चिन्तन स्मरण हो आये।] पुन हृदयमें ‘आए’ का भाव कि सब प्रश्नोंके उत्तर पुराण कहने हैं, सब चरित शिवजीको कण्ठ हैं उनके हृदयमें ही निकलेंगे पंथीमें नहीं। (ख) ‘सब’ अर्थात् जो चरित पृष्ठ हैं एवं जो नहीं पृष्ठ हैं वे भा। (ग) ‘प्रेम पुलक’ इति चरित स्मरण होनेसे प्रेम उत्पन्न हुआ, यथा—‘रघुवर भगति प्रेम परमिति सौ॥’ (१। ३१। १४) उससे शरीर पुनर्जित हुआ क्योंकि शिवजीका श्रीरामचरितमें अत्यन्त प्रेम है यथा—‘अतिथि पुन्य प्रियतम पुगारि के॥’ (१। ३२ ८) (घ) [‘हर’ शब्द देकर जनाया कि वे रामचरित कहकर उनका दुःख हरेगे]।

श्रीरघुनाथ रूप उर आवा। परमानन्द अमित सुख पावा॥८॥

अथ श्रीरघुनाथजीका रूप हृदयमें आ गया उन्हें परमानन्दका अमित सुख प्राप्त हुआ॥८॥

टिप्पणी—१ (क) श्री-शोभायुक्त। दूसरे चरणमें शोभाका आधिक्य दिखते हैं परमानन्दस्वरूप श्रीशिवजी भी शोभाको देखकर असीम सुखको प्राप्त हुए। (प० रामकुमारजी ‘परमानन्द’ शब्दका शिवजीमें लगाने

हैं।) (ख) प्रथम 'हर हिय रामचरित सब आए' कहकर तब 'श्रीरघुनाथ रूप उर आवा' कहनेका भाव कि जब रामचरित हृदयमें आता है तभी रामरूप हृदयमें आता है यथा—'रामकथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग सनेह बन सिय रघुवीर विहारु॥' (१। ३१) श्रीरामचरित और श्रीरामरूप हृदयमें आये रामचरित सुनाना है और श्रीरामरूपका भ्रम (जो पार्वतीजीको है उसे) दूर करना है, इसीसे ये दोनों हृदयमें आकर प्राण हुए, पुनः रामचरित आनेपर तब श्रीरामरूप हृदयमें आया, क्योंकि रामचरितमें श्रीरामरूप कथित है जब चरित कहा जाता है तब उसमें रामरूपका वर्णन होता है अतः रामरूप पीछे आया [नाम स्मरणके प्रभावमें रूपका अनायास हृदयमें आना कहा गया है, यथा—'सुमिरिअ नाम रूप बिनु देखें। आवत हृदय सनेह बिमेये॥' और यहाँ चरितमें हृदयमें रूपकी प्राप्ति कही इस प्रकार रामनाम और रामचरितको समानता दिखायी। प० प० प्र०]

नोट—१ प्रथम चरित आता है, उससे प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेमसे रूपका साक्षात्कार होता है। ठीक यही दशा क्रमशः शिवजीकी हुई। यथा—'हर हिय रामचरित सब आए', 'प्रेम पुलक लोचन जल छाए', तब 'श्रीरघुनाथ रूप उर आवा।' श्रीदशरथजी महाराजने श्रीजनकपुरसे आयी हुई पत्रिका जब पायी और उसमें श्रीरामजीके चरित पढ़े तब उनको भी क्रमशः वही दशा हुई थी। यथा—'बारि बिलोचन बाँचत घाती। पुलक गान आई भरि छानि॥ राम लखन उर कर बा चीठी।' (१। २९० ४-५) 'रामकथा मंदाकिनी'। (१। ३१) भी इसी भावका पोषक है।

नोट २ यात्रा हरिदासजी—'श्रीशिवजी अवतक कहाँ रहे जो गिरिजाजीके मुँह करानेपर चरित और ध्यान उदय हुए?' (सम्भवतः उनको शंका यह है कि उनका ध्यान अवतक कहाँ रहा?) समाधान 'जबसे सतीजीसे वियोग हुआ तबसे गिरिजा-समान श्रीरामकथाका श्रवणरसिक तथा श्रीशिवजीमें पृच्छनेवाला कोई और न मिला अथवा वे अवतक परात्पर निर्गुण ब्रह्मके ध्यानमें रहे वही पिछला अभ्यास बना रहा, जब उमाजीने याद करायी तब उनके हृदयमें रामचरित और ध्यान उदय हुए।'

नोट—३ कोई कोई 'श्रीरघुनाथ' से 'श्रीसीताजीमयुक्त श्रीरामजी' का अर्थ करने हैं जैसे—'बसहु हृदय श्री अनुज समेता।' (३ १३। १०) 'श्रीसहित दिनकरबसभूषन काम बहु छवि सोहई।' (७। १२) इत्यादिमें 'श्री' शब्द श्रीसीताजीके लिये आया है। परन्तु आगे 'बंदी बालरूप मोड़ रामू।' ११२। ३) कहा गया है इसमें वहाँ बालरूपका ही हृदयमें ध्यान होना निश्चित है स्वामी प्रज्ञानानन्दजीका मत है कि वहाँ वही रूप अभिप्रेत है, जिसके दर्शन उन्हें पार्वतीजीमें विवाह करानेके लिये हुआ था

प० प० प्र०—'रूप उर आवा' इति पार्वती विवाह-प्रकरणमें श्रीरामजीने जिस रूपमें प्रकट होकर दर्शन दिया था उसे शिवजीने हृदयमें रख लिया था पर दीर्घकालतक निर्गुण निर्विकल्प-समाधि और पार्वती विवाह तथा इसके पश्चात् दीर्घकालतक गिरिजारमण होकर शृङ्गार-लीला विहारके कारण वह सगुण मूर्ति विस्मृत-सी हो गया था। अब चरित्र स्मरणके प्रभावमें वही मूर्ति प्रकट हुई, ऐसा मानना ही पूर्व सन्दर्भ और वस्तुस्थितिके अनुरूप है 'श्रीरघुनाथ' शब्दोका भी उसी रूपसे सम्बन्ध है 'प्रगटे राम कृतज्ञ कृपात्मा। रूप सीलनिधि तेज बिमाला।' आ-'तेज बिमाला'। वही रूप हृदयमें आया क्योंकि वहाँ भी पार्वतीजी ही निमित्त बनी हैं।

नोट ४ 'परमानंद अमित सुख पावा' इति। (क) उत्तरकाण्डमें श्रीभृगुण्डीजीके वचन हैं कि 'जेहि सुख लागि पुरारि अमुध घेय कृत सिख सुखद। अवधपुरी नर नारि तेहि मुख महँ संतत मगन॥ सोई सुख लवलेस जिन्ह धारक सपनेहु लहेउ। ते नहि गनहि खगेस ब्रह्मसुखहि सजन सुमति।' (७ ८८) इन्हीं वचनोंकी अपेक्षामें इन्हींके अनुसार यहाँ 'अमित परमानंद सुख' कहा। श्रीरामदर्शनका सुख ऐसा ही है; यथा—'चितवहि मादर रूप अनूपा। तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा॥ हरष बिबस तन दसा भुलानी।' १ १४८) 'जाहि जहाँ जहँ बधु दोउ तहँ तहँ परमानंद।' (१। २२३) इत्यादि। (ख) 'अमित सुख' का स्वरूप आगे दिखाते हैं—'मगन ध्यानरस'।

दोहा—मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह।

रघुपति चरित महेस तब हरषित बरनै लीन्ह ॥ १११ ॥

शब्दार्थ—दंड—‘दुइ दंड भरि ब्रह्मांड भीतर’ (१. ८५) छंदमे टेगिय = घड़ा साठ पल या चौबोस मिनटका काल, रस=वंग, आनन्द=‘रमो होवाय सख्खाऽऽनन्दी भवति’ (तैत्ति० आनन्दवल्लो अनुवाक ५) =किमी विषयका आनन्द, यथा—‘जो जो जेहि जेहि रस मगन तहै सौ मुदिन मन मानि’ =मनको तरङ्ग। ध्यान रस=ध्यानजनित आनन्द, यथा—‘जाग न ध्यानजनित मुख पावा’ (३. १०) १९

अर्थ श्रीमहादेवजी ध्यानके आनन्दमे दो दण्डतक मगन रहे फिर उन्होंने मनको बाहर किया और हर्षपूर्वक श्रीरघुनाथजीका चरित वर्णन करने लगे ॥ १११ ॥

टिप्पणी—१ (क) मन ध्यानरसमें मगन हो गया बाहर नहीं होना चाहता था क्योंकि मूर्ति अत्यन्त मधुर है, मनोहर है यथा ‘मुरति मधुर मनोहर देखी। भयउ विदेहु विदेहु बिसेयी ॥’ २१५ ८, ‘मजु मधुर मुरति उर आनी। भई सनेह मिथिल सब रानी ॥’ (३३७) ५) इसीसे ध्यानका ‘रस’ कहा। चरित हृदयमें आये, श्रीरामरूप हृदयमें आया, दो दण्ड श्रीरामरूपमें मनका मगन किये रह गये फिर उसे ध्यानसे अलग किया। इसीसे ‘कीन्ह’ पद दिया (ख) ‘बाहेर कीन्ह’ से सूचित करने हैं कि जबरदस्ती हठपूर्वक मनको ध्यानसे हटाया। (ग) ‘परमानंद अमिन मुख’ को छेड़कर मनको किम्मतिये बाहर किया? इसका उत्तर यह है कि ध्यान करनेके लिये, इस समय बहुत कालका अवकाश नहीं है हरिचरित वर्णन करना है इसीमें हरिचरित वर्णन करनेमें मनको लीन किया। ६३ इसी तरह सभी भक्त चरित्रके लिये ध्यान छोड़ देने हैं यथा—‘जीवनमुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहिं तजि ध्यान’ (७ ४२)। मनकादिकजो ‘राम लखनु उर कर कर चींठी। रहि गये कहन न खाटी मोठी ॥ पुनि धरि धीर पत्रिका खींची।’ १ २००, श्रीदशरथजी। क्योंकि भक्तोंको भगवान्में भगवान्के चरित्र प्रिय हैं—‘प्रभु ते प्रभु चरित पियारे’ उक्ति, गोताचली। पुन एसी मूर्तिका परम आनन्द छोड़कर कथा कहन लगे, यह कथाका महान्वय है यहाँ कथाका यह महत्त्व दिखाकर कथाकी विशिष्टता दिखायी है। [और भी उत्तर ये हैं—(३) कदाचित् ध्यानमें समाधि लग जाय तो प्रश्नकर्ता बैठा हो रह जायगा। इस समय पार्वतीजी कथा सुननेको अनि उत्काण्ठित हैं (५०) (४) ध्यानमें स्वार्थ था और चरितमें परमार्थ होगा अर्थात् श्रीरामचरित कहनमें तानों लोकोका उपकार होगा और ध्यानमें केवल अपनेहीको सुख है यह जानकर ध्यान छोड़ा (५०) (५) ध्यानमें मगन होकर श्रीरामचरित वर्णन करनेके निमित्त वृत्तिवा उत्थान किया ध्यान करनेका कारण यह है कि ध्यानक पश्चान् वचन मधुर और म्निम होकर निरुत्थित हैं (५०) (६) आनन्द ध्यान और यश दोनोंमें नृत्य है। अब कुछ काल ध्यान किया फिर यश कथन करने लगे जैसे कोड़ पेड़ा खाकर जलेबी खाय (ग० प्र०) ७) सब कामोंके प्रारम्भमें ध्यान करना विधि है अर्थात् ध्यान करके तब कथा आरम्भ की (ग० प्र०) (८) ध्यान करनेका हेतु यह था कि प्रभुस प्रार्थना करे कि वह शक्ति प्रदान करे जिसमें हमारे कथनमें उनका महामोह वा धर्म दूर हो। (ग० प्र०) वा (९) ध्यानमें प्रश्नोंपर विचार करते रहे जब विचार आ गये तब मनको बाहर किया (ग० प्र०)] १०। प्रश्न सुनते ही सब चरित्र हृदयमें आते ही वे गद्गद हो उनके आनन्दमें मगन हो गये परन्तु प्रश्नोंका उत्तर देना था, उस संस्कारसे फिर देहपर आ गये।

नोट श्रीवैजनाथजी ध्यानरसका अर्थ ‘शान्तरस’ करते हैं। भाव यह कि ‘शान्तरसमें डूबे रह फिर मन बाहर किया अर्थात् परमहम वृत्ति छोड़ सामान्य वृत्ति धारण की यहाँ शान्तरसमें परमात्मा श्रीरामरूप आत्मस्वरूप और आत्मतत्त्व उद्घोषन हैं इत्यदि।’ इस भावमें ‘रस’=वह आनन्दतत्त्वक चित्तवृत्ति या अनुभव जो विभाव अनुभाव और सचास्ते युक्त किसी स्थायीभावक व्यंजित होनेसे उत्पन्न होता है ‘पार्वतीजीका प्रश्न सत्सङ्गमूलक है प्रेम जल पाकर इसमें रामचरित अकुरित हुआ जिसके चिन्तनसे इन्द्रियाको वृत्ति अहङ्कारमें, अहङ्कार चित्तमें और चित्त वृद्धिमें लान हा गये बौद्ध पाकर मन शुद्ध हो आत्मरूपमें, आत्मरूप श्रीरामरूपमें लीन हो गया।’ (वै०)

टिप्पणी—२ 'हरषित वरनै लीन्ह' इति। ॥३॥ श्रीरामचरितका वर्णन महात्मालोग हर्षपूर्वक ही किया करते हैं यथा 'कहन सुनत हरषहि पुलकाहीं। ते सुकृती मन मुदित नहाहीं॥' (१। ४१। ६) अब इनके उदाहरण सुनिये चागे वक्ताओंको हर्षपूर्वक प्रवृत्ति इसी ग्रन्थमें देख लीजिये। यथा—(क) 'भयेउ हृदय आनद उछाह। उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाह॥' (१। ३९-४०) (श्रीगोस्वामीजी) (ख) 'सुनु मुनि आजु समागम तोरें। कहि न जाइ जस सुख मन मोरें॥ रामचरित अति अमित मुनीसा। कहि न सकहि मनकोटि अहीसा॥ तदपि जथाश्रुत कहों बखानी। सुमिरि गिरायति प्रभु धनुषानी॥' (१। १०५) (श्रीयाज्ञवल्क्यजी) (ग) 'करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी। हरषि सुधासम गिरा उचारी॥' (१। ११२-५) (श्रीशिवजी) (ख) 'भयेउ तामु मन पग्य उछाहा। लाग कहै रघुपति गुन गाहा॥' (७। ६४। ६) (श्रीभृगुण्डीजी)

झूठेउ सत्य जाहि बिनु जानें। जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचानें॥ १॥

जेहि जाने जग जाइ हेराई। जागे जथा सपन भ्रम जाई॥ २॥

शब्दार्थ—भुजंग=सर्प। रजु (रज्जु)=रस्मी जाइ हेराई=खां जाता है अदृश्य हो जाता है, विस्मृत हो जाता है; नगण्य हो जाता है।

अर्थ—जिमको बिना जाने झूठा भी सत्य जान पड़ता है जेमे रस्मीको बिना पहचाने (उसमें) साँप का भ्रम हो जाता है) ॥ १॥ जिसके जान लेनेपर संसार खां जाता है जेमे जागनेपर स्वप्नका भ्रम जाता रहता है ॥ २॥

नोट—१ यहाँसे लेकर 'करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी' ॥' (११२। ५) तक वस्तुनिर्देशात्मक तथा नमस्कारात्मक मङ्गलाचरण है।

वस्तुनिर्देशात्मक वह मङ्गलाचरण कहलाना है जिसमें वक्ता सूत्ररूपसे वह समस्त कथा बीजरूपसे कह जाता है, जो वह वर्णन करना चाहता है। समस्त रामचरितमानसका तात्पर्य पार्वतीजीका मोह छुड़ाना है और वह रामरूपका ठीक ज्ञान कर देनेहीने होगा अतः यहाँ शिवजीने श्रीरामजीके ठीक रूपका ज्ञान करानेके हेतु ही यह चौपाई कही है। गोस्वामीजीके समस्त काव्यग्रन्थोंमें इस प्रणालीका निवाह बड़ी खूबीसे हुआ है, संकड़ों उदाहरण उसके रामचरितमानसहीमें पाये जाते हैं। यथा—'नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताममारोपितवामभागम्। पाणौ महामायकक्षारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्॥' 'गई बहोरि गरीब निवाजु॥' इत्यादि। 'झूठेउ सत्य जाहि बिनु जानें' और 'जेहि जाने जग जाइ हेराई' उपमेय वाक्य हैं और 'जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने' तथा 'जागे जथा सपन भ्रम जाई' उपमान वाक्य हैं। दोनों वाक्योंमें 'जिमि' और 'जथा' वाचक पद देकर समता दिखायी है। अतएव इनमें 'उदाहरण' अलंकार है।

'झूठेउ सत्य-----' इति।

(समन्वय-सिद्धान्तानुसार)

१—यद्यपि अद्वैतसिद्धान्तमें ही रजुसर्पक दृष्टान्तमें जगत्को मिथ्या कहना प्रचलित है तथापि श्रीमद्गोस्वामीजीने इन (रज्जु सर्पदि) प्रचलित दृष्टान्तोंको समन्वय-सिद्धान्तमें भी सुगमताके साथ लगाया है, जिसमें सभी दृष्टान्त समन्वय-सिद्धान्तमें लग जाते हैं और इसकी उपदेयता भी बढ़ जाती है।

मानसपोषक इस संस्करणके परिचयमें बताया जा चुका है कि श्रीमद्गोस्वामीजी भगवान् बोधायनाचार्यके समन्वय सिद्धान्तके पूर्ण अनुयायी हैं। इस समन्वय-सिद्धान्तका विंशष्टाद्वैत सिद्धान्त नाम पड़नेपर हा लोगोमें परस्पर भ्रमभाव मालूम पड़ने लगा है, भगवान् श्रीगणपानन्दाचार्यजीने अपने आचार-व्यवहारोंमें उस व्यापक सिद्धान्तमें जनसमुदायको अपनाया। उन्हींके शिष्य प्रशिष्योंमें श्रीगोस्वामीजी हैं। अतः उनके रचित इस मानसमें भी उसी तरह व्यापक शब्दोंके प्रयोग भरे पड़े हैं जिसमें लावाको अद्वैतसिद्धान्त-प्रतिपादनको ही भावना होती है।

समन्वय-सिद्धान्तमें 'झूठ, मृषा, मिथ्या, असत्य' का अर्थ महर्षि पतञ्जलिके 'विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम्' इस सूत्रके अनुसार 'विपरीत वा अयथार्थ ज्ञानका विषय' है अर्थात् जिस वस्तुका ठीक ठीक ज्ञान हमें नहीं हुआ जिसको हम कुछ-का-कुछ समझ रहे हैं।

'सत्यका अर्थ है 'यथार्थ ज्ञानका विषय' अर्थात् जिसको हम ठीक ठीक जानते हैं

समन्वयसिद्धान्तमें 'ब्रह्म' शब्दसे 'चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म' का ही ग्रहण होता है। अर्थात् चिदचिद जगत् ब्रह्मका शरीर है और ब्रह्म इसका शरीरी अन्तर्धामी आत्मा है। तात्पर्य यह कि जो चराचर जगत् हमारे दृष्टिगोचर हो रहा है वह वस्तुतः 'चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म' ही है। परन्तु हमने उस अन्तर्यामी ब्रह्मको उस रूपमें न जानकर केवल उसके एक अज्ञ परिणामी जगत्को एकरस नित्य मान लिया (और उसीमें हम आसक्त हो गये, यही 'अयथार्थ ज्ञान' है और जगत् 'अयथार्थ ज्ञानका विषय' है अतः 'झूठा' है यदि हम अन्तर्धामी ब्रह्मको जगत्के शरीरीरूपमें जानते होते तो यह 'झूठा' न कहा जाता।

यहाँ कुछ लोग शका करते हैं कि 'रज्जु-सर्पका दृष्टान्त अद्वैतसिद्धान्तमें ही ठीक बैठता है क्योंकि जैसे केवल रज्जुमें उससे अत्यन्त भिन्न सर्पका भ्रम होता है, वैसे ही केवल ब्रह्ममें जगत्का भास होता है और समन्वय सिद्धान्तमें तो ब्रह्म सदा चिदचिद्विशिष्ट होनेमें जगत् मृशमावस्थामें भी उसमें वर्तमान है, रज्जुमें यदि सर्प होता तो यह दृष्टान्त ठीक होता?' यह भी प्रश्न होता है कि 'रज्जुमें सर्पकी कौन सत्ता विद्यमान है जिससे सर्पका भ्रम हो जाता है क्योंकि रज्जु और सर्पके लिये तो पञ्जीकरण प्रक्रियाका भी संघट्ट नहीं हो सकता?'

उसके समाधानके लिये हमें प्रथम सिद्धान्त जान लेना चाहिये कि समन्वय सिद्धान्तमें दार्शनिकोंने 'आकृति' को भी शब्दोंका वक्ष्य माना है। उसको 'जति' अर्थात् जन्मम भी व्यवहार किया जाता है। इसीमें रज्जु, जलरेखा तथा भूदलनदिस ही सर्पका भ्रान्ति होती है अन्यत्र नहीं क्योंकि अन्यत्र आकृति भी नहीं पायी जाती।

अवयवरचना विशेषको जति माना जाता है। गौको आकृतिविशेषको ही गोत्र जति कहते हैं वह आकृति जहाँ भी होगी उसको गौ माना जायगा। इन सिद्धान्तानुसार सर्पका लम्बापन वर्तुलाकार आदि कुछ आकार-विशेष रज्जुमें होनेमें रज्जुमें सर्प भी वर्तमान है। 'जैसे ब्रह्मके साथ जगत् भी है वैसे ही रज्जुके साथ सर्प भी है, अतः दृष्टान्तमें कोई वैषम्य नहीं आता।

इसपर शङ्का हो सकती है कि 'जब रज्जुमें नित्य सर्प है तो तब जो लोग व्यवहारमें यह कहते हैं कि 'यह रज्जु है', 'यह सर्प है' इसका व्यवस्था किस प्रकार होगी?' इसका समाधान यह है कि रस्सीमें रस्सीके अवयव बहुत हैं और सर्पके अवयव कम हैं अतः रस्सीमें रस्सीके अवयव विशेष होनेमें उसे रस्सी कहा जाता है परन्तु जब अन्धकागदि दोषरूप प्रतिबन्धकोसे उसके अवयव आच्छादित हो जाते हैं तब उसमें स्थित सर्पके जो अवयव हैं वे अनुभवमें आते हैं इसीमें उसमें सर्पका भास होता है जब प्रकाश आदिमें अन्धकागदि दोषरूप प्रतिबन्धकोका नाश हो जानेपर रज्जुके अवयव अनुभवमें आते हैं तब रज्जुका ज्ञान होनेसे सर्पका अनुभव नहीं होता।

इस प्रकार रज्जुमें कुछ अंशोंमें सर्पकी स्थिति होनेपर वह अव्यवहारों अर्थात् व्यवहार करनेमें अयोग्य है, अतः उसको सर्प नहीं कहा जाता। पुनः 'झूठा' का अर्थ 'परिणामी' अर्थात् 'परिवर्तनशील' और 'सत्य' का अर्थ 'अपरिणामी' अर्थात् 'स्थिर' भी ले सकते हैं परमात्माको न जाननेसे जोख इस परिवर्तनशील जगत्का स्थिर समझकर उसमें फैसला है। अतः इन चौपाइयामें भ्रमकी निवृत्ति की गयी है। (व्या० न्या० सीमांसा वेदान्ताचार्य सावर्भौम वासुदेवाचार्यजी)

२—वाचा जयरामदामजी — 'झूठे सत्य' इति। जैसे — 'सत्त्वत्वादपृथक् भाति सकलम्' में कुछ लोगोंका कहना है कि गोत्रधामी होने जगत्को मिथ्या माना है, वैसे ही यहाँपर उसके मतानुसार जगत् प्रपञ्चको झूठा

कहा गया है। परंतु यहाँपर भी पूर्व (रज्जौ यथाऽहेर्धमः) को तरह मर्ष और रस्सीकी उपमा है। अतएव यहाँ भी उसी प्रकार प्रकट जगत्के नानात्वका सत्य भासना मृषा है, न कि जगत् ।* इसके बादकी चौपाइयाँ स्पष्ट बतला रही हैं कि जगत् रामरूपमें यथार्थ भासता है तब इसका नानारूप प्रतीत होना खो जाता है यथा—‘जेहि जाने जग जाइ हेराई।’..... तथा—‘बदई बालरूप सोइ रामू’.....। तात्पर्य यह कि जिस रूपमें जगत्को हम देख रहे हैं वह सत्य नहीं है, इसका रूप राममय है अतः इस जगत्का नानाकार झूठा है न कि जगत् ही झूठा है, जगत् तो रामरूप आकारमें सत्य है, क्योंकि जब हमको जगत् निजप्रभु राम-मय जान पड़ता है तब इसका नानात्व उसी प्रकार गायब हो जाता है जिस प्रकार जागनपर स्वप्नका भ्रम नष्ट हो जाता है। स्वप्नका भ्रम क्या है—‘सपनें होइ भिखारि नृपु रंक नाकपति होइ’ अर्थात् ‘कोई राजा स्वप्नमें अपनेको भिक्षुक रूपमें जानता या देखता है अथवा कोई भिक्षुक अपनेको इन्द्ररूपमें देखता है’। परंतु स्वप्नमें राजाका भिक्षुक होना तथा भिक्षुकका इन्द्र होना मिथ्या था, न कि संसारमें भिक्षुकका होना और स्वर्गमें इन्द्रका होना। ये दोनों बाने सत्य ही हैं केवल स्वप्नमें उन व्यक्तियोंका अपने लिये ऐसा परिवर्तन देखना झूठा था। इसी प्रकार जगत्को झूठा न कहकर उसमें जो नानात्व भासता है, उसे ही झूठा कहा गया है। साथ ही जगत् जिस रामका रूप है उसको वन्दना की गयी है और नाम-जप (उपासना) को बाने कही गयी है, जो अद्वैतवादके विरुद्ध है (मानमरहस्य)।

वेदान्तभूषणजी—‘झूठेउ सत्य जाहि बिनु जाने। जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने॥ जेहि जाने जग जाइ हेराई। जागे जथा सपन भ्रम जाई॥’ इति जैसे यहाँ श्रीशिवजी मङ्गलाचरण करने हुए जगत् और श्रीरामजीमें परस्पर स्वभाव तथा स्वरूप-भेद बतलानेके लिये रजु और भुजङ्गका दृष्टान्त देते हैं वैसे ही श्रीगोस्वामीजीने भी अपने मङ्गलाचरणमें ‘यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथाऽहेर्धमः’ से यही बाने कही है इन प्रकरणोंमें जगत्के मिथ्यात्वका तात्पर्य नहीं है क्योंकि जो पदार्थ नित्य तथा भगवद्भाषित रहते हैं वे कभी मिथ्या हो ही नहीं सकते, कारण कि भगवान् भी मिथ्या नहीं हैं। जगत् नित्य और हरि आश्रित है यथा—‘विधि

* ‘यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम्’ में जगत्को मिथ्या मानना अद्वैतवाद कहा जाता है। बाबा जयरामदास ‘दीन’ जी लिखते हैं कि अद्वैतवादके निरासमें यहाँ पहले तो ‘यत्सत्त्वात्’ जिस प्रभुकी सनासे ऐसा हो रहा है—‘नथ जात्र तत्र माया मोहा’ फिर श्लोकके प्रथम और अद्वैतवादके विरोधी नामों चरणपर ध्यान देना चाहिये। यह ‘यत्’ कौन है वह जीधे चरणमें बताकर इनका प्रणाम किया गया है। ‘यस्याया’ से उन्हें क्रमवारका अधीश्वर, ‘यत्सत्त्वात्’ से सत्त्वका आधार और ‘यस्यादन्तव’ से उन्हें दशामनाका अधिप बताया गया है अन्तिम चरणमें उनकी ‘अशेषकारणधरम्’ बनाया है इसमें अचलात्वाद और सत्यभाव स्पष्ट मिट्ट होता है।

अब रहा यह प्रश्न कि जगत् मृषा कितने अंशमें मान्य होता है इसका निश्चय दो हुई उपमासे ही कीजिये। रस्सीको सौंप मानना मिथ्या है न कि रस्सी और सौंप ये दोनों मिथ्या हैं क्योंकि यदि सौंपका अस्तित्व ही न होता तो रस्सीका भ्रम ही कहाँमें आता? इसी प्रकार यह जगत् कायरूपमें सत्य और कायरूपमें मृषा है इससे हम रामरूप जगत्में नानारूप जगत्की भासना हो रही है अर्थात् है न यह जगत् स्थावर (जगम) और अस्थायी—‘अग जग रूप भूप मोतावर’ वि० प० परन्तु हमलोगको प्रभुकी ही मायाके आवरणके कारण नानारूपमें भास रहा है जैसे रस्सी यथास्थित है जैसे ही यह समस्त जगत् रामरूपमें यथास्थित है—‘योगराममय नव जग जानी’ निज प्रभुमय दम्बाह जगत’ ‘मैं सेवक सत्त्वान्तर रूप स्वामि भगवंत’।

जिस तरह रज्जुमें मर्षका भ्रम मिथ्या है उसी तरह इस रामरूप जगत्में गृह वृक्ष पर्वत, सरिता पशु पक्षी पुत्र कलत्र आदि नानात्वका भासना झूठा है। (मानमरहस्य) परन्तु सप किमी समय देखा सुना हुआ है सपका होना मिथ्या नहीं है नानारूप जगत्का विशदण या जगत्में सत्य देख गया है परन्तु जगत्का विशेष्य या स्वतन्त्ररूपसे देखना हो झूठा है मिथ्या है—‘मां गोः म०, अतः यह विधिवत्प्रच भा कर्तव्यरूपसे नित्य और अनन्त है यथा—‘विधि प्रपंच अन अत्यन्त अन्तो प्रकृति पुरुष त्रैव विद्वन्नादा उभावापि।’ तांता १३।१२। अतएव जगत्का सत्त्व मिथ्या नहीं कहा गया है किन्तु इस प्रकट जगत्को नानारूपमें सत्यता प्रतीत होना मिथ्या मान गया है।

प्रपंच अस अचल अनादी' और 'एहि विधि जग हरि आश्रित रहई' इत्यादि। इसीसे यहाँ मिथ्या न कहकर भ्रम कहा गया है। 'भ्रम' का अर्थ है 'औंत्का और समझ पड़ना' जैसे कि भूदलन जलरख और रज्जुका सर्प आदि वैसे ही भ्रमम पड़कर अस्वतन्त्र जगत्को स्वतन्त्र मान लेना झूठा है, इसीसे 'भ्रम' कहा। 'जग जाइ हेराई' कहकर केवल भ्रदृश्य होना कहा, मिथ्या नहीं क्योंकि जगत् तो सदैव सृष्टिक्रमानुसार बना ही रहता है केवल जिस भाग्यभाजन जीवपर परमात्माकी निर्हेतुकी कृपा हा जाती है वह मुक्त हो जाता है और त्रिपादविभूति श्रीमत्केतमें जानेपर वह ब्रह्मके सहित सम्पूर्ण कामनाओंका भोगते हुए आप्तकाम हो जाता है, यथा—'यो चेद निहितं गुहायाम्। सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिना' (तैत्ति आ० १। १)

पं० रामकुमारजी—१ 'झूठेउ सत्य जाहि विनु जाने।.....' इति। यहाँ झूठ जगत्के लिये और 'जाहि' आगेका 'जंहि' श्रीरामचन्द्रजीके लिये अर्थात् जगत्का ग्रहण 'जंहि जाने जग जाइ हेराई' से और 'राम' का ग्रहण 'बंदों बालरूप सोइ रामू' इन आगेले चरणोंमें हुआ ॥ यह भी स्मरण रहे कि यहाँ दृष्टान्त एकदशीय है, सर्वदेशीय नहीं, केवल सत्य और असत्य दिखलानेके लिये दृष्टान्त दिया गया है इतना मात्र दिखलानेके लिये, कि बिना रामजीका ज्ञान जगत् सत्य प्रतीत होता है और उनको जाननेपर वही असत्य है दृष्टान्त दिया गया है यहाँ झूठा जगत् सर्प है और श्रीरामजी रज्जु हैं। दृष्टान्तके इस अंशसे यहाँ कविको प्रयोजन नहीं है कि 'रम्मां जड़ है और सप चैतन्य है, ऐसे ही रामजी जड़ है और जगत् चैतन्य'। इस देशमें दृष्टान्त नहीं दिया गया है। यहाँ कविने दो दृष्टान्त दिये, एक जाननेमें, दूसरा न जाननेमें अर्थात् श्रीरामजीको न जाननेसे जगत् सत्य है और जाननेसे असत्य

२ (क) 'झूठेउ'। जगत् झूठा है, यथा—'झूठो है झूठो है झूठो सदा जगु संत कहंत जे अंतु लहा है।' (क०) (ख) यहाँ रज्जु रामजी है और जगत् भुजंग (सर्प) है यथा—'मां पाहि संसार भुजंग दष्ट०।' ग, जगत्को भुजंगकी उपमा देनेमें भाव यह है कि जगत्का वास्तविक रूप न जाननेसे वह सर्पकी तरह चैतन्य तथा भयदायक है यथा—'बूढ़ेउ मृगवारि खायेउ जंवरी के साँप रे' (वि० ७४) [बाद—पण्डितजीका आशय यह जान पड़ता है कि 'झूठेउ सत्य.....' इस चौपाईमें जो रज्जु सर्पका दृष्टान्त दिया गया है, उसमें केवल 'अन्यथा ज्ञान' अर्थात् भ्रम ही दर्शित किया गया हो यह बात नहीं है किन्तु जैसे रज्जु वस्तुतः हितकारक ही है बाधक नहीं है, परन्तु उसका ज्ञान न होनासे उसमें अहितकारक और बाधक सर्पका भास होता है वैसे ही श्रीरामजी सबके हितकारक और अनुकूल हैं परन्तु उनको न जाननेसे उनमें दुःखदायी एवं प्रतिकूल ममायका अनुभव होता है] (घ) 'जिमि भुजंग बिनु रज्जु एहिचाने' इति। भाव कि जैसे रज्जुसर्प भ्रम है, वैसे ही श्रीरामजीमें जगत् भ्रम है जिनकी दृष्टिमें रज्जु है उनकी दृष्टिमें (वहाँ) सर्प नहीं है और जिनकी दृष्टिमें सर्प है, उनको दृष्टिमें (वहाँ) रज्जु नहीं है। इसी प्रकार जिनकी दृष्टिमें श्रीरामजी हैं उनको दृष्टिमें जगत् स्वतन्त्रात्मक नहीं है और जिनकी दृष्टिमें जगत् है उनकी दृष्टिमें रामजी नहीं हैं एक ही वस्तुमें रज्जु और सर्प (के भाव) चित्तमें एक सग नहीं रहते।

वैजनाथजी—१ श्रीपार्वतीजीके मनमें श्रीरामरूपकी सत्यतामें भ्रम है इसीलिये श्रीशिवजी कहते हैं कि हे प्रिये! इसमें कुछ त्रुट्ठाग दाप नहीं है ममायम स्वाभाविक यही रीति है कि त्रिसी पदार्थको विचारो उसोको बिना यथार्थ जाने झूठ भी सत्य ही देख पड़ता है।

२ श्रीरामजीको जान लेना चाहिये क्योंकि जान लेनेसे जगत् ही हेराय जाता है जैसे स्वप्नमें किसीने देखा कि मैं लुट गया अथवा किसीने देखा कि मुझे द्रव्य मिला गया जागनेपर दोनोंके भ्रम मिट गये। वैसे ही संसार भ्रमरूप है जैसे हण्डीमें गिलास और गिलासमें दीपशिखा है पर मन्त्र यही कहने है कि हण्डीका प्रकाश है कोई यह नहीं कहना कि दीपशिखाका प्रकाश है इसी प्रकार प्रकृति, बुद्धि अहंकार पञ्चभूतमय जगरचनमें भगवत् रूपकी चैतन्यता है पर लोग ऐसा न मानकर

देहव्यवहारहीको सत्य माने हैं। यथा—राजा प्रजा, ब्राह्मण शूद्र पिता पुत्र इत्यादि भ्रमरूप संसारकी सत्यता तभीतक है जबतक गमरूपको नहीं पहचाना, जब रामरूपकी पहचान हुई तब लोकसत्यता हेराय गयी भाव कि वेर त्यागकर सबमें समदृष्टिमें भगवान्को व्याप्त देखने लगता है।

प० श्रीकान्तशरण श्रीरामजीको जानना जागना है। जाननेपर सम्पूर्ण जगत्का बोध श्रीरामजीके शरीररूपमें हो जाना है तब उस (जगत्) के प्रेरक नियामक श्रीरामजी जाने जाते हैं और जगत्की भ्रमात्मक नानात्व सना नहीं रह जाती यही जगत्का 'हेराय' (खो) जाना है जैसे स्वप्नकी मन कल्पित सृष्टि जागनेपर नहीं रह जाती वैसे ही जगत्का नानात्वरूप भी मनसे कल्पित है, यथा—'जौ निज मन परिहर बिकारा। तौ कन द्वैतजनित ससृति दुख संसय सोक अपारा॥ मनु मित्र मध्यस्थ तीनि ये मन कीन्हें बरिआई। त्यागव गहव उपेछनीय अहि हाटक तनकी नाई॥' (वि० १२४) अर्थात् जगत् श्रीरामजीका शरीर है यथा—'जगत्सर्व शरीर ते'। (वाल्मी० ६। ११७। २७) ऐसा ज्ञान होनेपर फिर कोई शत्रु मित्र आदि नहीं रह जाते। अतः हित करनेवाले माना पिता आदिको मित्र और अनहित करनेवालेको शत्रु आदिको भावना मनकी भ्रमात्मक कल्पना है। यही नानात्वदृष्टि 'सुत बित देह गेह स्नेह' रूप जगत्के नामसे प्रसिद्ध है। इस नानात्वका दशदिगात्मक रूप—'जननी जनक बंधु सुन दारा। तनु धन भवन सुहद परिवारा॥ सबकै ममता ताग बढोरो'— है।

* अद्वैत मतके अनुसार भाव *

'झूठउ सत्य जाहि बिनु जानें।'—'इति। प्रथम मङ्गलाचरण श्लोक ६ में 'यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम्' अर्थात् जिनकी सत्तासे सकल (संसार) सत्य भासता है ऐसा कहा है परन्तु वहाँ यों भी अर्थ हो सकता है कि सत्य जगत् जिनको मनासे भासता है, अतः ग्रन्थकार इस उद्गरणका अपना अभीष्ट अर्थ स्पष्ट करने हैं कि जगत् झूठा है परन्तु सत्य भासता है। सम्भवतः इसी अभिप्रायसे कविने वहाँका रज्जु-सर्पका दृष्टान्त ही यहाँ दिया है।

वहाँ केवल यही कहा कि ब्रह्मकी मनासे जगत्का भ्रम होता है परन्तु यह नहीं बताया था कि वह विपरीत भ्रम अर्थात् भ्रम क्यों होता है और उसकी निवृत्ति कैसे होगी वह यहाँ कहते हैं कि ब्रह्मके न जाननेसे झूठा जगत् सत्य भासता है तथा जाननेसे उसकी निवृत्ति होती है अर्थात् जगत्का अनुभव तो जैसा ब्रह्मज्ञानके पहले था वैसे ही रहेगा परन्तु ज्ञानके पूर्व वह उसे सत्य समझता था अतः प्रियाप्रिय भावसे सुख, दुःख, हर्ष, विषाद आदि पाता था, अब ज्ञान होनेसे उसके सत्यत्वबुद्धिका नाश हो गया अतः अब वह सुख-दुःख नहीं पाता।

यहाँपर यह सब विषय कहनेका तात्पर्य है कि शिवजी जगत्तानोंसे कहते हैं कि यद्यपि तुमने केवल श्रीरामजीके स्वरूपको नहीं जाना अतः उसके जाननेके लिये यह प्रश्न किया है, तथापि इसके साथ और भी बात यह है कि श्रीरामजीको न जाननेसे प्रपञ्च दुःखदाया भासता है और उनको जाननेसे उस दुःखकी निवृत्ति होती है।

इसी प्रकार हमलोगोंको भी यह समझना चाहिये कि यदि हमें श्रीरामजीके विषयमें कोई शङ्का न भी हो तो भी इस प्रापञ्चिक दुःखमें छूटनेके लिये श्रीरामजीका स्वरूप जानना आवश्यक है और स्वरूपके ज्ञानके लिये चरित जाननेको आवश्यकता है। नादबिन्दूपनिषद्में कहा है कि जैसे रज्जुका त्याग करके अर्थात् रज्जुको न जानकर भ्रमसे कोई सर्पका ग्रहण करता है अर्थात् उसे सर्प समझता है वैसे ही मूढ़ बुद्धि जीव सत्य ब्रह्मस्वरूपको न जानकर जगत्को देखता है। जब वह रज्जुके टुकड़ेको जान जाता है तब सर्परूप नहीं रहता वैसे ही अधिष्ठान ब्रह्मको जाननेपर यह सब प्रपञ्चशून्य हो जाता है यथा—'यथा रज्जु पगित्यज्य सर्पं गृह्णाति च भ्रमान्॥ तद्वन् सत्यमविज्ञाय जगत् पश्यति मूढधीः। रज्जुखण्डे परिज्ञाते सर्परूपं न निष्ठति॥' (२६ २७) अधिष्ठाने तथा जाने प्रपञ्चे शून्यतां गते'। श्रीमद्भागवतम् भी दशमस्कन्धमें ब्रह्माजी स्मृति करने हुए कहते हैं कि रज्जुके अज्ञानसे उसमें सर्पशरीरको

उत्पत्ति अर्थात् अनुभूति होती है और रज्जु के ज्ञानमें उस सर्पकी निवृत्ति होती है वैसे ही आत्माका स्वरूप न जाननेमें यह सकल प्रपञ्च भासता है और आत्माके ज्ञानमें विलीन होता है यथा—
'आत्मानमेवात्मतया विजानता तेनैव ज्ञातं निखिलं प्रपञ्चितम्। ज्ञानेन भूयोऽपि च तन्प्रलीयते रज्ज्वामहेर्भोग-
भवाभवौ यथा॥' (१०। १४। २५)

यद्यपि उपर्युक्त दोनों स्थलोंमें जगत् तथा रज्जु सर्पको स्पष्ट शब्दोंमें मिथ्या नहीं कहा है तथापि वह बात अर्थात् मिथ्य है कि जो अज्ञानमें भासता है और ज्ञानमें नष्ट होता है वह मिथ्या (भ्रम) ही है अन्यत्र स्पष्ट शब्दोंमें मिथ्यात्व कहा भी गया है। यथा—'वेद-शास्त्र-पुराणं च कार्यं कारणमीश्वरः। लोको भूतं जनस्त्वेक्यं सर्वं मिथ्या न सशयः॥' (६३) (तेजोविन्दुप०) अर्थात् वेद, शास्त्र, पुराण, काय, कारण, ईश्वर, तीनों लोक, पञ्चभूत और प्राणी इत्यादि सब मिथ्या हैं इसमें शय्य नहीं भगवत दशमस्कन्धकी ब्रह्मसूक्तिमें 'ये ते तरन्तीव भवानृताप्सुधिम्।' (१।१४।२४) इस प्रकार संसारको मिथ्या समुद्र कहा है अध्यात्मरामायणमें भी 'अमर्षभूतेऽहिविभावन यथा रज्ज्वादिके तद्वदपीश्वरे जगत्।' (७। ५ ३७) ऐसा कहा है। अर्थात् रज्जु आदि जो सर्प नहीं हैं उनमें सर्पकी भावना जम् होना है वैसे ही ईश्वरमें जगत्की भावना होती है।

तेजोविन्दूपनिषद्के वाक्यासे यह शङ्का उपस्थित होती है कि 'जब वेद शास्त्र पुराण आदि सभी मिथ्या हैं तब दुराचरण आदिमें न तो कोई रोकनेवाला रह गया और न कोई रोकनेको आवश्यकता ही रह गयी इस प्रकार आचार विचार मर्धाका लोप हो जायगा जो परिणाममें अहितकर है। समाधान यह है कि जबतक जीवको किञ्चित् भी देहाभिमान है तबतक उसको वेद-शास्त्र पुराण आदि सब जगत् सत्य ही है और उसको वेदशास्त्रानुसार चलना ही चाहिये। आत्मज्ञानान्तर जब वह ब्रह्ममें लीन रहेगा तब उसके लिये ये सब कथन सत्य हैं क्योंकि उस समय संसार सत्य हो वा झूठ, उसके लिये दोनों बराबर हैं। (ब्रह्मचारीजी)

वि० त्रि०—झूठ और सत्यका विभाग बुद्धिक अर्धान है जिस पदार्थका विषय करनेवाली बुद्धिका नाश नहीं होता वह पदार्थ सत्य है और जिसको विषय करनेवाली बुद्धि नष्ट हो जाती है वह झूठ है। झूठविषयक बुद्धि तभीतक बनी रहती है जबतक सत्यका ज्ञान न हो सत्यका ज्ञान होते ही झूठविषयक बुद्धिका नाश हो जाता है, जैसे जबतक रज्जुका ज्ञान नहीं होता तबतक सर्पविषयक बुद्धि बनी रहती है, रज्जुका ज्ञान होते ही सर्पविषयक बुद्धिका नाश हो जाता है। अब रज्जु सत्य है और उसमें भासित होनेवाला सर्प झूठ है। इसी न्यायमें संसारका मिथ्यात्व सिद्ध करने हैं कि ब्रह्मके ज्ञानसे संसार खो जाता है अर्थात् संसारको विषय करनेवाली बुद्धि नष्ट हो जाती है। जैसे जागनेमें स्वप्नको विषय करनेवाली बुद्धिका नाश हो जाता है इसमें सिद्ध होता है कि ब्रह्म सत्य है और जगत् मिथ्या है

* जेहि जाने जग जाइ हेराई—। *

पं० रामकुमारजी—(क) श्रोगमज्ञोको ज्ञानना जगन्ना है। जगत् स्वप्न भ्रम है स्वप्नमें अनेक भ्रम होने हैं, यथा—'सपने होइ भिखारि नृप रक नाकपति होइ', 'जो सपने मिर काटे कोई।' इत्यादि इसासे 'सपन-भ्रम' कहा एक भ्रम न कहा। जैसे जागनेमें स्वप्न भ्रम जाना रहता है वैसे ही श्रोगमज्ञोको ज्ञाननेसे जगत् जाना रहता है, भव कि जब श्रोगमज्ञा हो शरीरी शरीररूपमें व्यापक-व्याप्य है यथा—'विस्वरूप व्यापक रघुगई।' भगवान् ही विश्वरूप हैं—'विस्वरूप रघुवंश मनि करहु बचन विस्वास। लोक कल्पना बंद कर अंग अंग प्रति जामु॥' (लं० १४) पुन यथा—'खं वायुमग्नि मलिलं महीं च न्योतीषि सन्धानि दिशो द्रुमादीन् सरित्समुद्रांश्च हरे। शरीरं यत्किञ्च भूतं प्रणामेदनन्यः॥' (भा० ११ २। १४१) जब यह समझ पड़ता है तब जगत् कहाँ रह जाता है? कहाँ भी तो नहीं 'मैं मेवक सवगचर रूप स्वामि भाग्यत।' वस जगत् इस भाँति देखने लगता है—यह भाव 'जग जाइ हेराई' का है। पुन (ख) जगत् बिना जाने अज्ञानतामें है ज्ञान होनेपर जगत् नहीं है। जगत् स्वप्नरूप है यथा—उया कहउँ मैं अनुभव अपना।

सत हरि भजन जगत सब सपना॥' श्रीगमजीको जाने बिना जगत् सर्पकी नाई दुःखदाता है, अर्थात् जन्म मरण बना ही रहता है और रामजीको जान लेनेसे वही दुःखद जगत् रामरूपमय होकर सुखदायक हो जाता है—'निज प्रभुमय देखहि जगत केहि सन करहि विगोध।' (३। ११२)

नोट—१ सर्प भयदायक है, डँस लेता है। रस्सा निभंय और मुखदायक है, जल भरनेके काम आती है इत्यादि। इसी प्रकार जगत् और श्रीगमजी हैं। अर्थात् जगत् व्यवहार सत्य मान लेनेसे उसमें आसक्त होनेसे जन्म-मरण होता है यही सर्पका डँसना है। और उसे श्रीगममय जान लेनेसे श्रीगमजीको उसका प्रकाशक और उसे प्रकाश्य जान लेनेसे लोक-परलोक सब प्रकारसे सुख होता है श्रीरामजी सत्य हैं, जगत् व्यवहार असत्य है, ऐसा निश्चय होनेपर आवागमन छूट जाता है।

नोट—२ 'हेगई' शब्दका स्वारस्य ही है कि वह वस्तु (जिसका 'हेगना' कहा गया है) है, पर हमारे काममें नहीं आती। अर्थात् अब हमको जगत् दुःखद नहीं रह गया। इस शब्दमें जगत्का अभाव नहीं सिद्ध होता प्रत्युत इससे उसकी अन्यत्र सना ही जान होती है।

वेदान्तभूषणजी - ईश्वरकर्तृक होनेसे स्वाप्नसृष्टि और जाग्रत्सृष्टि दोनों सत्य हैं क्योंकि 'ईस देइ फल हृदय बिचारी' अर्थात् ईश्वर तो जीवोंके शुभाशुभ कर्मानुसार सुख-दुःख फल देनेके लिये ही सृष्टिकी रचना करता है अतः स्वाप्नसृष्टि भी ईश्वरकर्तृक है इसे स्वयं श्रुति ही स्पष्टरूपमें कहती है कि 'न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ गन्थान् रथयोगान् पथ सृजते स हि आत्मा' (बृहदारण्यकोपनिषद् ४. ३। १०) अर्थात् स्वप्नावस्थामें रथ, घोड़ा सड़क और मैदान आदि नहीं रहते, परन्तु जीवोंके कर्मानुसार वहाँपर भी ईश्वर सब कुछ तैयार कर देता है जिस तरहसे स्वप्नमें कर्मफल भोगनेके बाद जागनेपर जीवोंको वह स्वप्न एक भ्रममात्र ही मान्य होता है, उसी तरह स्थूल शरीरमें जाग्रतावस्थाके सुख-दुःख भाग लेनेसे जब सब प्रकारके कर्मोंका अन्यन्ताभाव हो जाता है और जीव भगवत्कृपासे परमपद प्राप्त कर लेता है तब वह स्थूल जगत् भी एक भ्रम ही मान्य पड़ने लगता है। इसे श्रुतियोंने 'स उत्तमः पुरुषः स तत्र पश्येति' (छान्दोग्य ८। १२। ३) इत्यादि शब्दोंमें समझाया है। इसका और भी विशेष विवरण 'जौं सपने सिर काटे कोई।' (१। ११८। २) में देखिये।

नोट—३ 'जेहि जाने जग जाइ हेगई। जागे जथा मपन भ्रम जाई' इति स्वाप्नसृष्टि और स्वाप्नसृष्टिके व्यापार सौतमें सत्य ही जान पड़ता है जत्रतक स्वप्न देखनवालाको नींद नहीं टूटती वह जागता नहीं, तत्रतक (स्वप्नमें ही कोई कितना समझावे) उसे कदापि कोई समझ नहीं सकता कि यह सब भ्रम है, स्वप्न है मिथ्या है। जत्र वह स्वयं जागता है तत्र आप-ही-आप बिना परिश्रम जान लेता है कि यह सब हमारा भ्रम था।

श्रीलक्ष्मणजीने विषादराजको समझाने हुए इस बातको बड़ी उत्तम गतिसे दिखाया है, यथा— सपने होइ भिखारि नृपु रंक नाकपति होइ। जागे लाभ न हानि कछु तिमि प्रपच जिय जोइ॥' (२. ९२) अर्थात् जैसे कोई क्रमालव स्वप्नमें देखे कि वह राजा हो गया, उसे इन्द्रका पद प्राप्त हो गया, अथवा कोई राजा देखे कि वह भिखारी हो गया, तो वह भ्रम दोनोंको स्वप्नमें सत्य जान पड़ता है एक मारे खुशोंके फूला नहीं समाता दूसरा शोकसे पीड़ित हो रहा है। जब वह जागने है तो न पहलेका हर्ष, न दूसरेका शोक रह जाता है दोनोंको तब विश्वास होता है कि यह तो सब ज़रूर था, भ्रम था—यही हाल इस जगत्का है। 'जौं मपने सिर काटे कोई। विनु जागे न दूरि दुख होई।' (१. ११८. २)

ठीक यही हाल जगत्का है जो कुछ यहाँ हम दिखाया पड़ता है, यह सब स्वप्नका भ्रम है, यथा— 'धरति धामु धनु पुर परिवारु। सगु नरकु जहँ लागि व्यवहारु॥ देखिय मुनिय गुनिय मन माहीं। मोह मूल परमाथ नाहीं॥' (२. १२) जत्रतक हम मोह निशामें सो रहे हैं ये सब प्रपच हमें सत्य जान पड़ते हैं यथा 'मोह निमा सब सोवनिहार। देखिय सपन अनेक प्रकार॥' (२. १३) जब ज्ञानरूपी सूर्योदय होता है और हमारी आँख खुलती है तब हम श्रीगमजीकी सत्य जानते हैं और जगत्के व्यवहार असत्य

प्रतीत होते हैं, जगत् प्रपंचको सत्य मानना ही स्वप्न देखना है यह हमारा माता है यह पिता हैं, यह भाई हैं, यह पुत्र हैं यह स्त्री हैं, यह हमारा शरीर है यह हमारा धन है यह हमारा घर है ये हमारे मित्र हैं ये हमारे कुटुम्बी हैं, इत्यादि अहं ममत्वके कारण सुख दुःखात्मक भागका नाम ही जगत् है और संसारसे वैराग्य होना अहं ममत्वका छूट जाना जगत्का हेगना वा खो जाना है। श्रीरामजीको जानना जागना है, यथा—‘उमा कहउँ मैं अनुभव अपना। मत हरिभजन जगत सब सपना॥’, ‘जानिय तबहिं जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा॥ होइ बिबेकु मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरन अनुरागा॥’ (२। १३। ४-५)

इसी विषयको विनयपत्रिकाक निम्न पदामें क्या ही अच्छा दिखाया है इनसे ये रज्जु सर्प स्वप्न और जागना इत्यादि खूब स्पष्ट समझमें आ जावेंगे।

(१) ‘जागु जागु जीव अइ जोहँ जग-जामिनी। टेह गेह नेह जानि जैसे घन दामिनी॥ सूने सपने ही सहै संसृत संताप रे। बूड़ो मृगछारि खायो जेवरीको साँप रे॥ कहैं वेद बुध तू तौ बूझि भन माहिं रे। दोष दुख सपनेके जागे ही पै जाहिं रे॥ तुलसी जागे ते जाइ ताप तिहुँ ताय रे। रामनाम सुखि रुचि सहज सुभाय रे॥’ (७३)

(२) ‘जानकीशकी कृपा जगवली सुजान जीव जागि त्यागि मूढ़ताऽनुराग श्री हरे। करि बिचार तजि बिकार भजि उदार रामचंद्र भद्रसिंधु दीनबधु वेद बदन रे॥ मोहमय कुह-निमा विमल काल बिपुल सोयो खोयो सो अनूप रूप स्वप्न जूपरे। अब प्रभात प्रगट ज्ञान-भानु के प्रकास बामना सगग मोह द्वेष निबिड़ तम टरे॥’ (७४)

बंदौ बालरूप सोइ रामू। सब मिधि मूलभ जपत जिसु नामू॥ ३ ॥

शब्दार्थ—मिधि (मिद्धि) - आठ मिद्धियाँ (अणिमा आदि, भगवन् वा योगसम्बन्धी हैं और हम सामान्य सिद्धियाँ हैं, उनका विस्तृत उल्लेख म० मं० १ में हो चुका है। उनके अतिरिक्त पाँच क्षुद्र सिद्धियाँ हैं। मूलभ=सहज ही प्राप्त हो जाता है =मुगम। जिसु=जिसका यह ‘यस्य’ का अपभ्रंश जान पड़ता है यथा—‘नारद के उपदेश मुनि कहहु बसेउ किमु गंह॥’ (१। ७८) में ‘किमु’=किसका।

अर्थ—उन्हीं रामचन्द्रजीके बालरूप (युव बालरूप श्रीरामचन्द्रजी की मैं वन्दना करता हूँ जिनका नाम जपनेमें सब मिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं॥ ३॥

टिप्पणी १ क ‘बंदौ बालरूप’ इति। श्रीरामजीके निर्गुणरूपका गुण कहकर अब सगुणरूपके गुण कहते हैं जब निर्गुणमें सगुण हुए तब प्रथम बालरूप धारण किया इसमें अथवा शिवजीका उपासना बालरूपको है इसमें बालरूपकी वन्दना की। अथवा शिवजी चाहते हैं कि हमारे हृदयरूपी अँगनमें प्रभु चमैं और बालरूप ही अँगनमें विचरता है इसमें वे दशम अजरविहारी बालरूप रामकी वन्दना करते हैं। (ख) पूर्व जो श्रीरघुनाथरूप उर आवा॥’ (१। १११। ८) कहा था उसे यहाँ खोलना कि वह कौन रूप था—बालरूप

नोट—१ ‘बालरूप सोइ रामू’ इति। (क) ‘सोइ’—जिनके विशेषण ऊपर दो चोपाइयामें दिये और यहाँ भी अर्थात् जिनको न ज्ञानमें झूठा भी सत्य प्रतीत होता है और जिनके जाननेसे जगत्के व्यवहार असत्य प्रतीत होने लगते हैं पुन जिनके नामके जपमें सम्पूर्ण मिद्धियाँ मूलभ हो जाता है उन रामचन्द्रजीका (बंदौ) ख श्रीवैजनाथजी लिखते हैं कि ‘शिवजी शान्तरूपमें श्रीरामचन्द्रजीको भजते हैं इसीसे बालरूपहीको इष्ट मानते हैं, उसीका ध्यान करते हैं क्योंकि जितने प्रकारकी भक्तियाँ ह उन सबके करनेको बालरूप मूलभ है इस अवस्थाम विधि अविधि नहीं दृष्टत और थोड़ा संताप बहुत घमन हो जाते हैं जैसे बच्चा मिट्टीके खिलौनेके खेलनेमें अमूल्य पदार्थको दे देता है।’ [इस कथनसे भगवान्में अज्ञताका आराधन होता है कि वे ऐसे अज्ञाना हैं कि किसीके फूलानमें आ जाते हैं। पर वस्तुतः इसमें भाव यह है कि भगवान्को जिस प्रकारसे जो भजता है भगवान् उसके साथ उसी प्रकारका वात्सल्य करन है। जो जनका

लडका मानते हैं उनके साथ वे भी प्राकृत बालकोंका सा नाट्य करते हैं। दूसरा भाव इसमें यह है कि बालकरूपमें जितनी सेवा भक्त कर सकता है उतनी सेवा अन्य अवस्थाक रूपमें नहीं हो सकती।]

(ग) श्रीलोमशजी और काकभृशृण्डजीकी उपासना भी बालकरूप रामकी थी। यथा—‘बालकरूप राम कर ध्याना। कहेउ मोहिं मुनि कृपानिधाना॥’ (७ ११३) ‘इष्टदेव मम बालक रामा॥’ (७ ७५) पुन, देखिये कि सभी जीवाके बालक स्वाभाविक ही बड़े ही भले और प्यार लगन हैं, सम्भव है कि यह भी एक कारण बालरूपकी उपासनाका हो। (रा० प०) काशिनरेशजी लिखते हैं कि ‘बालक सो परमहंस वेदन अस मनी है’ अर्थात् बालक परमहंसरूप है। अतएव बालरूपकी वन्दना की। (रा० प० प०)

नोट—२ इस ग्रन्थमें कई स्थानपर शिवजीका ध्यान करना हृदयमें अन्य अवस्थाओंक रूप और छविकी मूर्तिको धारण करना और बाल, विवाह उदारमान, राज्याभिषेक आदि सभी समयके रूपोंमें मग्न होना वर्णित है। यथा ‘परमानंद प्रेम सुख फूलें। बाँधिन्ह फिरहिं मगन मन भूले॥’ (१ १०६) ‘सधु समय तेहि रामहिं देखी।’ ‘पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता॥ भये मगन छबि तामु बिलोकी। अजहुं प्रीति उर रहति न रोकी॥’ (१ ५०) ‘अंतरधान भये अस भाखी। संकर सोइ मूरति उर राखी॥’ (१ ७७) ‘विनय करत गदगद गिरा पुरित पुलक सरार॥’ (७ १३) ‘बार बार बार माँगउँ हरधि देहु श्रीरंग। पद सरोज अनपायनी भगनि सदा सतसंग॥’ (७ १४)

इससे स्पष्ट है कि श्रीशिवजी सभी रसोंके आनन्दके भावना हैं ‘सेवक स्वामि मखा सिय पीकें।’ सभी रसोंके उपासक श्रीशिवजीको अपना गुरु मानते हैं—‘तुम त्रिभुवन गुरु घेद बखाना।’ ‘संकर भजन बिना नर भगति न पावड मोरि॥’ (७ ४५) और ‘बिनु तब कृपा रामपद पंकज सपनेहु भक्ति न होइ।’ ‘रिषै सिद्ध मुनि मनुज दनुज सुर अपर जीव जग माहीं। तुअ पद बिमुख पार न पाव कोउ कल्पकोटि छलि जाहीं॥’ (विनय० ९) भी इसके प्रमाण हैं। भक्तमालमें श्रीनरसीजीकी कथा भी देखिये

ब्रह्मचारी श्रीविन्दुजी कहते हैं कि ‘अब यह प्रश्न है कि श्रीशिवजीका ध्येय स्वरूप क्या है? कुछ महात्माओंका मत है कि उनका ध्येय रूप श्रीरामजीका बालस्वरूप है। क्योंकि यहाँपर वे स्वतः भावमें हादिक चावसे रामजीके बालरूपकी वन्दना करते हैं—‘बढ़ी बालरूप सोइ रामू।’ यहाँपर उद्दीपन प्रत्यक्ष स्वरूप रामजीका कोई नहीं है प्रत्यक्ष कोई उद्दीपन होनेसे उसमें प्रभावान्वित होकर हृदय उनके वशीभूत हो जाता है, अतः उस समय उस छटाका ध्यान एवं स्मरण होना स्वाभाविक है परन्तु जब प्रत्यक्ष कोई उद्दीपन न हो उस समय यदि भावुक स्वतः किसी स्वरूपका ध्यान करे तो वह उसका सहज और एकान्त ध्येय सम्पत्ति जाता है। यहाँपर भगवान् शङ्करका रामजीके बालस्वरूपका ध्यान ऐसा ही ध्यान है उसका स्मरण होते ही वे मग्न हो गये उनका मन उस रूपमाधुरीमें लीन हो गया। जब-जब रामावतार हुआ तब तब उनको बाल छविके दर्शनोके लोभसे वे अपने शिष्य भृशृण्डके साथ छद्मवेषसे अयोध्या राजसदनमें अवश्य गये ह। छद्मवेष तभी धारण किया जाता है जब हृदयमें कोई रहस्यान्वक भाव उत्पन्न होता है—वह उसका निर्जा ऐकान्तिक भाव होता है। इससे भी भगवान् शङ्करका बाल-स्वरूप ही स्वकीय ध्येय सिद्ध होता है यदि यह कहा जाय कि उन्होंने भगवान् (श्रीरामचन्द्रजी) के और रूपोंको भी प्रेमसे देखा है, जैसे विवाह, वनयात्रा, संग्राम विजय, राज्याभिषेक अवसरोंपर तथा भगवान् ने जब प्रकट होकर उन्हें विवाह-प्रस्तावपर सहमत किया तब—‘संकर सोइ मूरति उर राखी।’ तो इसका यह तात्पर्य है कि भावकों और उपासकोंका एक अङ्गी रस अथवा ध्येय होता है और (रस अथवा रूप) अङ्ग-स्वरूप। जैसे मुख है तथा और अङ्ग हैं। जैसे सभी अङ्गोंकी छटाओंपर भावुक जन मोहित होते हैं और उनका वर्णन करते हैं पर मुखका विशेषरूपसे उसके दर्शनोंमें वे अन्यन्त आनन्दित होते हैं इसी प्रकार रसिक उपासकोंका अङ्गी रस उनका सविशेष भाव अथवा ध्येय होता है तथा इसके मुखेतर (अन्यान्य) अङ्गोंकी तरह अन्य रस या भाव अथवा स्वरूप अङ्गभूत मामान्य होता है यद्यपि ‘जनक भवनकी शोभा जैसी। गृह गृह प्रति पुर देखिअ नैसी॥’ तथापि राजसदनकी विशेषता थी। इसी प्रकार इसके यद्यपि सभी स्वरूप एक से गुण धर्म एवं महत्त्वके हैं परन्तु अपनी सच्चि और भावनाके अनुसार एक विशेष अथवा अङ्गी ध्येय हो जाता है।

प्र० स्वामीका मत है कि शिवजी बालरूपके उपासक नहीं हैं और उसके प्रमाणमें लिखते हैं कि 'मानसमें जिस रूपके दर्शनके लिये शिवजी छटपटा रहे हैं वह बालरूप नहीं है। बालकाण्डमें (२०। १-३) में 'जय सच्चिदानंद जगपावन' कहकर जिनके प्रेममें मग्न हुए वह बालरूप नहीं है 'सोइ मम इष्टदेव रघुबीरा' में जिसका कथन है वह बालरूप नहीं है, 'रघुवीररूप' है। इसके आगे 'रघुवीर' 'बीर' 'रघुनाथ' शब्दोंके भेद लिखे हैं जो दोहा २१० में आ चुके हैं)। 'झूठे राम कृतज्ञ कृपाला। रूप सील निधि तेज बिसाला॥' (१। ७५। ५) यह अवतार समाप्तिके पञ्चाङ्गको बात है यह भी बालरूप नहीं है शिवपार्वती-विवाहके समय 'बैठे शिव बिग्रह सिरु नाई। हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुगई॥' जिस राम-प्रभुकी इच्छासे विवाह स्वीकार किया और जिसकी मूर्तिको हृदयमें रख लिया था उसीका स्मरण किया यह भी बालरूप नहीं है।

'जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव बिराजहीं। ते पद पखारत भाग्यभाजन जनक' ॥' (३२४ छन्द) जनकजीने बालरूप रामके पद नहीं पखारे। इत्यादि सम्पूर्ण मानसमें केवल एक बार ही बालरूपको वन्दन किया है यहाँ बालरूपका वन्दन साभिप्राय है गृहार्थ चन्द्रिकामें साधार सविस्तर लिखा है यह वन्दन सती-पार्वती भवानीके भ्रमको मिटानेके हेतु ही किया है।—पाठक दोनों महात्माओंके विचारोंको स्वयं विचार करके जैसा उनको रुचे ग्रहण करें।

नोट—३ (क) श्रीमन्तमिहजी पंजाबी लिखते हैं कि 'ऊपर दो चौपाइयोंमें स्वरूप लक्षण अर्थात् परमात्माका निज स्वरूप वर्णन हुआ और यहाँ तटस्थ लक्षणोंका स्वरूप कहा है।' (तटस्थ=किसी वस्तुका वह लक्षण जो उसके स्वरूपको लेकर नहीं बर्णित उसके गुण और धर्म आदिको लेकर बतलाया जाय।) प्रोफ० दीनजी कहते हैं कि श्रीपार्वतीजीने प्रश्न किया कि निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे होता है अतः निर्गुण सगुणको समझानेके लिये श्रीशिवजीने दोनों रूप कहें पहला रूप यही है—'झूठेउ सत्य जाहि बिनु जाने।'.....'जेहि जाने जग जाइ हेराई।'.....' और दूसरा रूप 'बंदी बालरूप सोइ राम' है यह बात 'सोइ' शब्दसे प्रकट होती है। इसीको पंजाबीजीने तटस्थ लक्षण कहा है

संत उनमनी टीकाकार लिखते हैं कि यह रूप 'भूषाणमध्यमें वा अधर श्वेत द्वीपमें सन्तोंको अनुभव होता है। यद्वा केवल नेत्र सूर्य अग्नि इत्यादि बुद्धि संवित् प्रवृत्ति करि जिसका भेद सन्त ही जानते हैं।'

वि० त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'बालरूप राम और किशोररूप राम एक ही हैं फिर भी बालरूपके उपासक बालरूपको ही दृष्ट मानते हैं प्रसङ्ग यहाँ निर्गुण ब्रह्मका है। निर्गुणमें ही जगत्का भ्रम होता है। अतः बालरूप रामको उपासनसे निर्गुण ब्रह्मको उपासना कहो। निर्गुण-सगुणमें अवस्था-भेद-मात्र है सगुणको किशोरावस्था मानिये तो निर्गुण बाल्यावस्था है जगत्में रहते हुए भी प्रपञ्चसे पृथक् होनेसे बालरूपमें निर्गुण उपासना ही कही।'।

नोट—४ 'बंदी बालरूप सोइ राम।'.....' अजि विहारी' इस चौपाइमें 'प्रथम निदर्शना' अलंकार है 'सोई' 'जोई' इत्यादि शब्दोंमें यह बात प्रकट है। चार कविजी लिखते हैं कि 'रूपको चौपाइ (जेहि जाने जग जाइ हेराई।'.....) का भाव लेनेमें यहाँ 'विकल्प अलंकार' होता है। पहले विशेष बात कहकर उसका समर्थन 'बंदी बालरूप सोइ राम'—उस सामान्यमें करके फिर भी यन्तुष्ट न होकर विशेष निद्धान्तमें समर्थन करते हैं कि जिनका नाम जपनसे सारी निद्रियाँ मुक्त हो जाती हैं।'

टिप्पणी २ (क) 'सोइ राम।'.....' इति जिसके बिना जाने जगत् रज्जुमें सर्पको नाई भागता है और जिसके जाननेसे जगत् स्वप्नभ्रमवत् द्विग जाता है ऐसा कहकर श्रीरामजीका वन्दना करनका भाव यह है कि पार्वतीजीको श्रीरामरूपमें भ्रम है इसीमें श्रीरामरूपको वन्दना करने हैं कि मैं तो एक बार इनका उपदेश कर ही चुका पर इनको वाच न हुआ अतः अब आप ऐसा कृपा कर कि मेरे अबकी बालके कथनसे इनको आपका रूप जान पड़े भावक जाननसे भ्रम दूर जाता है यह बात स्वयं पार्वतीजीने

आगे स्वीकार की है, यथा—‘तुम्ह कृपाल सबु समय होऊ। राम स्वरूप जानि मोहि परोऊ॥’ (१। १२०। २) पुन, भाव कि बिना आपको जाने जगत्ने सतीजीको सर्पकी नाई दुख दिया, डैस लिया, जिमसे इनका भरण और पुनर्जन्म हुआ। अब मैं प्रार्थना करता हूँ, कृपा कीजिये कि आपका रूप इनको जान पड़े जिसमें आगे जन्ममरण-दुःख न भोगना पड़े। (ख) ‘सब सिधि सुलभ.....’ इति। [यथा—‘विनाप्यर्थैः समर्थ हि दानुमर्थचतुष्टयम्। मङ्गलायतनं तन्मे बाल्ये यद्रामभाषितम्॥’ अर्थात् बिना अर्थके भी जो धर्मार्थ काम-मोक्ष देनेमें समर्थ है, ऐसा रामजीका बाल्यावस्थाका भाषण मेरे लिये मङ्गलका आयतन हो। (वि० त्रि०)] यहाँतक छ. चरणोंका अन्वय एक साथ है।

मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवी सो दसरथ अजिर बिहारी॥४॥

शब्दार्थ—द्रवी (‘द्रवना’से)=कृपा कीजिये। अजिर=आँगन।

अर्थ—मङ्गललोक धाम, अमङ्गललोक हरनेवाले और श्रीदशरथ महाराजके आँगनमें विहार करनेवाले वे (बालकरूप श्रीरामजी मुझपर) कृपा करें॥४॥

टिप्पणी—१ (क) नाम, रूप, लीला और धाम इन तीनोंका सम्बन्ध लगाकर तब शिवजी ‘बंदी बालरूप.....’ इत्यादिसे रूपकी वन्दना करते हैं। तात्पर्य कि शिवजीने यहाँ श्रीरामजीके नाम, रूप लीला और धाम चारोंका मङ्गलाचरण किया है। छ. नामादि चारों ‘मंगल भवन’ हैं यथा—

नाम—‘मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुगरी॥’ (१। १० २)

रूप—‘मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवी सो दसरथ अजिर बिहारी॥’ (यहाँ)

लीला—‘मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की॥’ (१। १०)

धाम—‘सब सिधि पुरी मनोहर जानी। सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी॥’ (१ ३५। ५)

अतएव पार्वतीजीके मङ्गल-कल्याणके लिये यहाँ कथके प्रारम्भमें शिवजीने चारोंका मङ्गलाचरण किया है। यथा—‘सब सिधि सुलभ जपत जिम नामू’ से नाम, ‘बंदी बालरूप सोइ रामू’ से रूप, ‘द्रवी सो दसरथ अजिर’ से धाम (क्योंकि दशरथ-अजिर श्रीअयोध्याधाममें है) और ‘बिहारी’ से लीला (क्योंकि विहार करना लीला है) का मङ्गलाचरण किया है।

(ख) ‘मंगल भवन.....’ अर्थात् आप स्वयं मङ्गलके भवन हैं और दूसरोंका अमङ्गल हरते हैं ‘मङ्गलायतनो हरिः’ ‘दसरथ अजिर बिहारी’ कहते हुए ‘द्रवी’ कहनेका तात्पर्य यह है कि हमारे हृदयाङ्गनमें हो विहार कीजिये। यथा—‘तन की दुति स्याम सरोरुह लोचन कंजकी मंजुलताइ हरै। अति सुंदर सोहन धूरि भरे छवि भूरि अनंग की दूरि धरै॥ दमकें दौनयाँ दुति दामिनि ज्यों किलकै कल बाल विनोद करें। अवधेस के बालक छारि सदा तुलसी मन मंदिरमें विहरैं॥’ (क० १ १) इसीसे बालरूपकी वन्दना की। बालक घरका आँगन छोड़ बाहर नहीं निकलता, सदा आँगनमें ही ‘विचरता’ है

नोट—१ स्मरण रहे कि श्रीमद्गोस्वामीजीने ‘मंगल भवन अमंगल हारी’ नामको स्मरणकर कथा प्रारम्भ की है यथा—‘भाय कुभाय अनख आलमहू। नाम जपत मंगल दिमि दमहू॥ सुमिरि सो रामनाम गुनगाथा। करउँ नाइ रघुनाथहि माथा॥’ (१ २८। १ २), भगवान् शङ्करने भी उन्ही ‘मंगल भवन अमंगल हारी’ से कथा प्रारम्भ की है भेद केवल इतना है कि श्रीमद्गोस्वामीजीने श्रीगणेशको ‘मंगल भवन अमंगल हारी’ कहा, यथा—‘मंगल भवन अमंगल हारी। उमासहित जेहि जपत पुगरी॥’ (१ ९। २) और श्रीशिवजीने वही विशेषण श्रीरामरूपको दिया। इस प्रकार ग्रन्थमें नाम और रूप दोनोंका ऐक्य और दोनोंका ‘मंगल भवन अमंगल हारी’ होना पुष्ट किया है। ग्रन्थकारने यह बात नाम वन्दनामें भी प्रकट की है यथा—‘समुद्रत भरिस नाम अरु नामी।’

नोट—२ प्रोफे० दीनजी कहते हैं कि चौपईके अन्तिम चरणमें जो ‘अजिर बिहारी’ शब्द आये है व बालरूपहीपर घटित हो सकते हैं। अतः ‘मंगल भवन अमंगल हारी’ शब्द भी ‘बालरूपके’ हो विशेषण हैं। वास्तवमें राजा दशरथका अमङ्गल (वंशलोप वा अपुत्र होना इत्यादि) बालस्वरूप प्रकट होकर हरण किया और बालस्वरूपमें ही दशरथके घरको मङ्गलमें भर दिया। चारों भाइयोंके संस्कार होने समय उनके

जन्मके क्रमानुसार लगातार तीन दिनतक एक-एक मङ्गलका मिलसिला चला जाता था जैसे रामजीकी छोटी चतुर्दशीकी भरतजीकी पूर्णाकी और लक्ष्मण एव शत्रुघ्नजीकी प्रतिपदाकी। गीतावलीमें इस बातकी रत्नजगाके सम्बन्धमें गोस्वामीजीने स्पष्ट कहा है, यथा—‘**म्यों आजु कालिहु परवु जागन होंहिगे नेवते दिये।**’ (गी० बा० पद ५) इत्यादि।

पं० शुकदेवलालजी—प्रथम भगवच्छरित्रके मङ्गलाचरणहीमें श्रीशिवजीके समस्त सन्देहोंको निवारण करते हुए श्रीशिवजीने अपने इष्टदेव बालरूप श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम किया है।

करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी। हरषि सुधा सम गिरा उचारी॥५॥

धन्य धन्य गिरिराजकुमारी। तुम्ह समान नहिं कोउ उपकारी*॥६॥

अथ—त्रिपुरासुरके नाशक श्रीमहादेवजी श्रीरामजीको प्रणाम करके हर्षपूर्वक अमृत समान वचन बोले। ५॥ हे गिरिराजकुमारी! तुम धन्य हो। धन्य हो। तुम्हारे समान कोई भी उपकारी (परापकार करनेवाला) नहीं है॥६॥

टिप्पणी—१. ‘करि प्रनाम’ ..... ‘इति। ॥’ श्रीशिवजीका तीन बार प्रणाम करना इस प्रसंगमें लिखा गया एक ‘बंदी बालरूप सोइ राम’, दूसरे ‘करि प्रनाम रामहि’ (यहाँ) और तीसरे दोहा ११६ में ‘रघुकुलमनि मम स्वामि सोइ कहि सिख नायउ माथ।’ प्रथम ‘बंदी’ ..... में मानसिक मङ्गलाचरण है, दूसरे ‘करि प्रनाम’ ..... में वाचिक और तीसरे ‘सिख नायउ माथ’ में कार्यात्मक मङ्गलाचरण है। इस प्रकार मन, वचन और कर्म तीनोंसे यहाँ मङ्गलाचरण और प्रणाम दिखाया। पुनः (ख) वन्दन और प्रणाम दो बाने दो बार कहकर जगया कि निर्गुणरूपकी वन्दना की और मगुणरूपको प्रणाम किया। [‘बंदी बालरूप’ ये श्रीशिवजीके वचन हैं और ‘करि प्रनाम’ ये ग्रन्थकारके वचन हैं। ‘वन्दन’ में स्तुति और प्रणाम दोनों शामिल हैं सम्भवतः शिवजीने ‘बंदी बालरूप’ कहते हुए साथ-ही-साथ निम्न श्रुक्तियाँ और फिर श्रीगिरिराजकुमारोको सम्बोधन करने लगे। इसी बातको कवि लिखते हैं ‘करि प्रनाम’ .....। ‘बालरूप’ भी मगुणरूप ही है।] (ग) ‘त्रिपुरारी’ का भाव कि शिवजीने त्रिपुरासुरका वध किया था अब इनको वाणीमें त्रिपुरके समान दुःखदाता मोहरूपी असुर एव अरि नाशको प्राप्त होगा। [पुनः अमरकथाको सुनकर त्रैलोक्य आनन्दित होगा, अतएव ‘त्रिपुरारी’ विशेषणयुक्त नाम दिया। १। ६८। ६. १। १०६ ८ १। १०७। ७ दृष्टव्ये] (घ) ‘मगन ध्यानम’ .....। रघुपति चरित महम तब हरषित बाने लीन्ह।’ १। १११ पर प्रसंग छोड़ा था वीचर्म मङ्गलाचरण किया, अब फिर वहीमें प्रसंग उठान है। वहाँ ‘हरषित बाने लीन्ह’ कहा यहाँ ‘हरषि सुधा सम गिरा उचारी’। (ङ) गिरा सुधा समान है। पावनोर्जने अन्तमें स्वयं इसे अपने मुँहमें स्वीकार किया है। यथा—‘नाथ तवानन समि स्रवन कथा सुधा रघुवीर। स्रवन पुटहि मन पान करि नहिं अधान मनि धीर॥’ (७. ५२) ‘सुधा सम’ कहनका भाव कि मधुर है अन्यन्त सनिकार है तथा जन्म-मरण छुड़ानेवाली है। (च) ‘गिरा उचारी’ में पाया गया कि पूर्वकी चारों चौपाइयाँ मानसिक हैं। मनमें मङ्गलाचरण किया अब वाणी उच्चारण करत है।

नोट—१. ‘सुधा सम’ कहा क्योंकि आप अमर कथा कहेंगे इसीका मतकर शुकजी अमर हो गये पुनः यहाँ ‘सुधा’ ही न कहकर ‘सुधा सम’ कहनका भाव कि—(क) समुद्रमें निकली हुई सुधासे तृप्ति हा जाती, अन्य दूसरे स्वादकी इच्छा नहीं होता परन्तु श्रीरामकथा सुधामें रमजेंकी तृप्ति नहीं होता—‘नहिं अधान मनि धीर।’ और साथ ही साथ अन्य रसोंके स्वादोंकी इच्छा भी रहा होता। यथा—‘नी नवगम पटरम गम अनगम हैं जाने सब सीठे।’ (विम्व० १६०) (ख) समुद्रमें निकला हुई सुधा पाण्डुरांगिक शरीरको युगान्त या कल्पान्ततकके लिये अपर बना देती है और श्रीरामकथामुधा जीवको मुक्त कर देती है निम्नमें वह फिर जन्म मरणको प्राप्त ही नहीं होता—यथार्थतः अमर होना यही है—‘न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते।’ (छां० ८। १५। १) ‘मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते’। (गीता ८। १६ ग) इसपर शका जा सकती

* अधिकारी—छ०। उपकारी—१६६१, १७०४ १७०१ १७६२ का १०।

हैं कि 'जब सुधा 'रामकथासुधा' की समता नहीं कर सकती तब उसकी उपमा देकर सम क्यों कहा?' तो उत्तर यह है कि जब समानताकी उपमा नहीं मिलती तब किञ्चिन्मात्र भी जिसमें सादृश्य होता है उसीको देकर सन्तोष करना पड़ता है। जैसे 'इषुवन्मविता गच्छति' अर्थात् सूर्य बाणके समान वेगसे जाते हैं इसमें बाणकी अपेक्षा सूर्यकी गति बहुत भारी है पर उपमा दे, तो किमको दं, उपमा तो सर्वसाधारणके अनुभूत वस्तुकी दी जाती है जिससे वह तन्वयको समझ जाय। पुनः जैसे 'वायु वेगसमं मनः' इसमें मनके वेगको वायुके समान कहा गया है यद्यपि मनका वेग अकथनीय है इत्यादि।

टिप्पणी—२ 'धन्य धन्य गिरिराजकुमारो' " " इति। (क) 'उपकारक सम्बन्धमें 'गिरिराजकुमारी' सम्बोधित किया (१०७ ६) 'मैलकुमारी' देखिये। गिरि परोपकारी होते ही हैं। गिरिराजने गिरिराजा व्याह शिवजीके साथ करके देवताओंका उपकार किया यहाँ 'द्वितीय सम' अलङ्कार है गिरिराजकी कन्या परोपकारिणी हुआ ही चाहें। इसमें परिकराङ्कुरकी ध्वनि है। (ख) 'धन्य धन्य'—भाव कि तुम धन्य हो गिरिराज धन्य है कि त्रिनकी तुम कन्या हो। ॥ परोपकारी जीव धन्य हैं क्योंकि परोपकार समस्त शास्त्रोंका सिद्धान्त है यथा—'पर हित मरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा भय नहीं अधमाई। निर्नय सकल पुरान वेद कर। कहेउं नात जानहिं कोबिद नर॥' (७। ४१ १-२, 'अष्टादशपुराणानां व्यासस्य वचनद्वयम्। परोपकारं पुण्याय पापाय परपीडनम्' (प्रसिद्ध)। धर्म और पुण्य पर्याय हैं। 'कवन पुण्य श्रुति विदिन बिमाला' गरुड़जीके इस प्रश्नका उत्तर भृशुण्डिजीने यह दिया है कि 'परम धर्म श्रुति विदिन अहिमा।' (७ १२१ २२) इस तरह धर्म=पुण्य। पुनः यथा—'सुकुली पुण्यवान् धन्य' (अमरकाश ३। १। ३) ['धन्य धन्य' में आदरकी वीप्सा है यहाँ वीप्सा अलङ्कार है 'धन्य धन्य' अर्थात् तुम प्रशंग्यायोग्य हो। ॥ श्रीभृशुण्डिजीने गरुड़जीके सुन्दर प्रश्न सुनकर उनकी बुद्धिके सम्बन्धमें ऐसा ही कहा है यथा—'धन्य धन्य तव मति उरगारी। प्रश्न तुम्हारि मोहि अति प्यारी॥' (७। ९५। २) वैसे ही यहाँ 'प्रश्न सुहाई' के सम्बन्धमें 'धन्य धन्य' कहा गया। अध्यात्म रा० सर्ग १ में इसी भावको यों लिखा है—'धन्यामि धक्नामि परमात्मनस्य यज्ञानुमिच्छा तव रामतन्त्रम्। पुन न केनाप्यभिचोदितोऽहं वक्तुं रहस्यं परमं निगूढम्॥' अर्थात् तुम श्रीरघुनाथजीका परम धक्ता हो क्योंकि तुमने श्रीरामतन्त्रके जाननेकी इच्छा प्रकट की है अतएव तुम धन्य हो, प्रशंग्यायोग्य हो इस परम गोप्य रहस्यको आज तक मुझमें किसीने नहीं पढ़ा था और न मैंने कहा।—इसके अनुसार यह भी भाव हुआ कि परम गोप्य रहस्य प्रथम-प्रथम इन्होंने पढ़ा इसमें 'धन्य धन्य' कहा। वि० त्रि० का मत है कि पार्वतीजीके 'प्रथम विनय 'तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञान। कहि रघुनाथ कथा बिधि नाना॥' की पृतिमें यहाँसे हाथ लगा इस विनयमें दो अभिलाषाएँ हैं—एक तो रामकथा सुननेकी दूसरी अज्ञानहरणका अतः दोनों अभिलाषाओंके लिये दो बार धन्य धन्य कहा। (ग) 'उपकारी'—क्या उपकार किया यह आगे कहते हैं कि सबको श्रीरामचरणानुगामी बनानेके लिये जगत्का कल्याण करनेके लिये श्रीरामकथा श्रीरामतन्त्र पढ़ा है।

पूछेहु रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनि गंगा॥ ७ ॥

तुम्ह रघुवीर चरन अनुरागी। कीन्हिहु प्रश्न जगत हित लागी॥ ८ ॥

शब्दाथ—कथा प्रसंगा=कथाके प्रसङ्ग। (प० रा० क०)। कथा और प्रसङ्ग। कथाके सम्बन्धमें (वीरकवि) १। ३७। १५ 'औरउ कथा अनेक प्रसंगा' देखिये।

अर्थ—तुमने श्रीरघुनाथजीके कथाके प्रसङ्ग (एव कथा और उसके प्रसङ्ग) पूछे हैं जो समस्त लोकोंके लिये जगत्पावनी गङ्गाजी (के समान) हैं॥ ७॥ तुम श्रीरघुवीरजीके चरणोंकी अनुरागिणी हो। तुमने प्रश्न जगत्के कल्याणके लिये किये हैं॥ ८॥

टिप्पणी—१ 'पूछेहु रघुपति कथा' " " इति। (क) पावनीयोंने कहा था 'रघुपति कथा कहहु करि दाया', वही बात यहाँ शिवजी कह रहे हैं। (ख) कथा प्रसंगा=कथाके प्रसङ्ग। पार्वतीजीने कथाके प्रसङ्ग ही पूछे हैं यथा—'प्रथम सो कारन कहहु विचारी' "। 'पुनि प्रभु कहहु राम अवतार', बालचरित

पुनि कहहु उदारा' इत्यादि। ये सब कथाके प्रसङ्ग ही हैं। इसीसे 'कथा प्रसङ्ग' पूछना कहा। (किसा किसोका मत है कि 'यहाँ कथा और प्रसङ्ग दो बातें हैं पार्वतीजीने प्रथम जो यह कहा था कि 'रघुपति कथा कहहु करि दाया' उसको जोड़मे यहाँ 'कथा' शब्द दिया और फिर जो एक एक प्रसङ्ग पृथक्-पृथक् पूछे उनको जोड़मे यहाँ 'प्रसङ्ग' शब्द दिया गया।) पद्माक्षीजीका मत है कि 'प्रसङ्ग'=वार्ता। (ग) 'सकल लोक जग पावनि गंगा।' इति अर्थात् सकल लोक और जगत्को पावन करनेवालों हैं यथा—'खाल्योकिगिरिसम्भूता राममागरगामिनी। पुनानु भुवनं पुण्या रामायण महानदी॥' यहाँ 'सकल लोक' से 'जग' को पृथक् कहा है यथा—'तिभुवन तीनि काल जग माहीं। भूरि भाग दसरथ सम नाहीं॥' (२-२।८) 'यम अनुरूप पुनय जग माहीं। देखेंउं खोजि लोक तिहुं नाहीं॥' (३-१७-९) तथा यहाँ 'लोक जग पावनि' कहा। हमने 'जगपावनि' को गङ्गाका विशेषण माना है और 'सकल लोक' को 'कथा प्रसङ्ग' के साथ लेकर अर्थ किया है। प्रोफे० दोनजी कहते हैं कि मेरे विचारमें इसका पाठ 'पावनि जम' होना अधिक सङ्गत जान पड़ता है, नहा तो लोक और जग शब्दोंमें पुनर्लक्ष हो जाती है और न्यूनपदत्व और अन्वयभ्रष्टताका दोष आ जाता है। परन्तु प्रायः समस्त प्राचीन पाँथियामें पाठ 'जग पावनि' ही है। 'लोक' का अर्थ 'लाग' भी है इस तरह यह 'द्वितीय निदर्शना अलङ्कार' है।

नोट—१ 'सकल लोक जग पावनि गंगा' इति श्रीभगीरथ महाराज केवल अपन पुम्पुत्रा मगरमहागजके पुत्राके उद्धारके लिये गङ्गाजीको पृथ्वापर लाये। पर इस कार्यमें केवल उन्हीका उपकार नहीं हुआ बरन् तीनों लोकोंका हुआ और आज भी हो रहा है क्योंकि गङ्गाजीको एक धारा स्वर्गको और एक पातालको भी गयी जहाँ वे मन्दारकीन और भोगवनों नाममें प्रसिद्ध हुई श्रीशिवजी कहते हैं कि इसी तरह तुम्हारे प्रश्नमें तीनों लोकोंका हित होगा। यहाँ पार्वतीजीका प्रश्न भगीरथ है कथाका जो कहेंगे वह गङ्गा है। प्र० स्वामी लिखते हैं कि 'जग' में श्लेष है। जगका दूसरा अर्थ है जगम। भगीरथो गङ्गा तो दश-परिच्छिन्न हैं स्थावर हैं और पार्वतीजीके निम्निय प्रकट होनेवालों रामकथा गङ्गा जगम है 'सबहि सुलभ सब दिन सब देसा। सेवन सादर समन कलेमा॥'

निमणी—२ 'तुम्ह ग्युधीर चरन अनुगामी...' इति। (क) ६३ भगवानके अनुगामी जगत्का हेतुरहित उपकार करते हैं यथा—'जग हित निरुपधि माधु लोग से।' (१।७२।१३) हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हारे सेवक अमुरी॥' (७-६७-५) तुममें मोह नहीं है (यह आगे कहते हैं) तुमन जगत्क हितार्थ प्रश्न किया, अतएव तुम रघुवाचरणको अनुगमिणी हो। पुन कथा भुममेंसे अनुराग होता है यथा—'गम चरन गति जो छह अधवा पद निधान। भावसहित सो यह कथा करउ स्वयन पुट पान।' (५-७-१२८) तुम तो अनुगमिणी हो ही तुमने जगके हितके लिये प्रश्न किये जिसमें कथा सुनकर मारा गगन् श्रीरामचरणानुगामी हो जाय तथा (सकल लोक जग पावनि गङ्गाके समान यह कथा पूछकर तुमने) सकल जगको पावन किया।

नोट—२ श्रीरामचरणानुगमिणी कहनेका एक कारण पूर्व श्रीभरद्वाजप्रसङ्गमें भी कह आये हैं कि वल्काओकी यह रीति है। दूसरे, श्रीरामचन्द्रजीने प्रकट होकर श्रीशिवजीमें इनको गिफार्शि की थी यथा 'अनि पुनीत गिरिजा कै करनी। विसतर सहित कृपानिधि वग्नो॥' ... जाड बिवाहु सैलजहि ...' (७६) श्रीरामपदमें प्रेम न होता तो प्रभु ऐसा क्यों करने ? तासरा भव कि श्रीरामपदानुगमीको माहभमादि होता ही नहीं और तुम श्रीरामानुगमिणी हो अतः वह निश्चय है कि तुम अपनेमें माह आदि कहकर लोकहित करना चाहती हो। (रा० प्र०)

नोट—३ श्रीअनुमयाजीने अप्पा श्रीजनकीजीको पारिवन्त्यधमकी उषदज दकर कहा था कि 'सुनु भीता तव नाम मुमिरि नारि पतिव्रत करहि। ताहि प्रानप्रिय गय कहितै कथा संसार हित॥' (३-७) वैसे ही यहाँ शिवजीके वचन हैं।

दोहा—रामकृपा तें पारबति* सपनेहु तव मन माहिं।

सोक मोह संदेह भ्रम मम बिचार कछु नाहिं॥ ११२॥

अर्थ—हे पार्वती! मेरे विचार (समझ) में तो श्रीरामकृपासे तुम्हारे मनमें स्वप्नमें भी शोक, मोह, सन्देह और भ्रम कुछ भी नहीं है॥ ११२॥

टिप्पणी—१ (क) 'रामकृपा तें' का भाव कि तुम श्राद्धवीरचरणानुरागिणी हो, इसीसे तुमपर रामकृपा है और रामकृपासे शोकादि कुछ नहीं है। इससे शिवजीका यह मिथ्यान्त निश्चित हुआ कि मोह सदेहादि सब श्रीरामकृपासे जाते रहते हैं अथवा, (ख) श्रान्ताको प्रशंसा करना सब वक्ताओंकी रीति है यथा 'रामभगत तुम्ह मन क्रम बानी। चतुर्गई तुम्हारी में जानी॥ चाहहु सुनै राम गुन गूढा। कीन्हिहु प्रमत्त मनहु अति मूढा॥' (१। ४७) (इति याज्ञवल्क्य), 'सब विधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे। कृपापात्र रघुनाथक केरे॥ तुम्हहिं न ससय मोह न माया। मो पर नाथ कीन्हि तुम्ह दाया॥' (७। ७०) (इति भृगुण्डि) तथा यहाँ 'तुम्ह रघुवीर चरन अनुगामी।' अथवा (ग) शोक मोह सन्देहादिके रहते हुए भी यह कहकर कि तुम्हारे मनमें कुछ भी नहीं है यह दिखाते हैं कि भगवत्-सम्पुत्र होते ही जोषक अवगुण नहीं गिने जाते यथा—'सनमुख होइ जीव मोहि जखहीं। जन्म कोटि अघ नासहिं तखहीं॥' (५। ६६। २)

नोट—१ 'सोक मोह संदेह भ्रम' के भेद (१ ३१। ४) 'निज संदेह मोह भ्रम हरनी' में देखिये वि० टी० कार लिखते हैं कि 'श्रीअगम्य शिवमन्मद्भमे जो वस्तु पार्वतीजीको प्राप्त हुई थी वह उन्होंने वनमें जाकर गँवा दी थी इसीसे शोक हुआ, मत्तेतनम पतिके वचनपर विश्वास न हुआ और श्रीरामचन्द्रजीके ब्रह्म हानमें सन्देह हुआ यही मोह है और श्रीरामचन्द्रजीको प्राकृत नर समझा यह भ्रम है।'

नोट—२ यहाँ प्रायः लोग यह शङ्का किया करते हैं कि 'श्रीशिवजी यह कहते हैं कि 'हमारे विचारमें तो तुम्हें शोक-मोह-सन्देह-भ्रम स्वप्नमें भी नहीं है' यदि यह सत्य है तो फिर शिवजीने आगे चलकर यह कैसे कहा कि, 'अस निज हृदय बिचारि तजु संसय भजु रामपद। सुनु गिरिराजकुमारि भ्रम तम रविकर बचन मम॥' (११५) 'एक बात नहीं मोहिं मुहानी। जटपि मोह अस कहेउ भवानी॥' (१। ११४ ७) और 'राम सो परमात्मा भवानी। तहैं भ्रम अति अविहित तव बानी॥ अस ससय आनत उर माहीं। त्याग विराग सकल गुन जाहीं॥' (११९। ५-६)। इतना ही नहीं चरन् श्रीपार्वतीजीने आपके इन अन्तिम वचनोंका समर्थन भी तुरत ही किया कि 'ससिकर सय सुनि गिरा तुम्हारी। मिटा मोह सरदातप भारी॥ तुम्ह कृपाल सब संसय हरेऊ। रामसरूप जानि मोहि परेऊ। नाथ कृपा अब गयेउ बियादा॥' (१ १२०, १-३) और कथाकी समाप्तिपर पुनः ऐसा ही कहा, यथा 'नाथ कृपा मम गत सदेहा।' 'उपजी राम भगति दृढ़ बीने सकल कलंस।' (७। १२०) 'तुम्हरी कृपा कृपायतन अब कृतकृत्य न मोह।' (७। ५२) श्रीयाज्ञवल्क्यजी भी इनको भ्रम होना सूचित करने हैं वे श्रीभट्टाजमुनिसे कहते हैं कि 'मुनि मिवके भ्रम भंजन बचना। मिटि गइ सब कुतरक कै रचना॥ धइ रघुपतिपद प्रीति प्रतांतो। दारुन असभावना बीनी॥' ११९। ७ ८

इस शङ्काका समाधान भी अपनी-अपनी मर्तके अनुसार लोगोंने किया है

१—श्री ५० रामकुमारजी कहते हैं कि—(क) भगवान् भक्तोंके अवगुणोंको हृदयमें नहीं लाते, यथा—'जन अवगुन प्रभु मान न काऊ। दीनबंधु अति मृदुल सुभाऊ॥', 'जन गुन अल्प गनन सुमेरु करि अवगुन कोटि बिलोकि बिसाग्न' (वि० २०६) इत्यादि [विशेष प्रमाणोंके लिये २९ ५] देखिये] तब औरोंकी क्या गिनती सन्त अपने प्रभुका स्वभाव गुण क्यों न अनुसर ? अतः वे भी प्रभुके कृपापात्रोंमें अवगुण

* हिमसूता—१७२१ छ० भा० द० रा० प०। सरस्वति—१६६१ १७०४ १७६२ को० रा०, गौड़जी 'हिमसूता' पद्यमें 'हिम' से हिमपिच्छा अर्थ लगा होगा। सांस्कृत्यानुसार 'हिमसूता' शब्द ठीक नहीं है, 'हिमगिरिमूला' ठीक है। हिमगिरिमूलका भाव यह है कि 'हिमगिरि अचल भयल स्वच्छ है वैसे ही तुम्हारे वरिष्ठ अचल निमल और निर्विकार है।' (वि० रा० ३०)

रहते हुए भी उन अवगुणोंको गिनतीमें नहीं लाने। पुनः (ख) उत्तम वक्ताओंकी रीति यहाँ दिखायी है प्रथम प्रशंसा फिर भय आदि यह रीति है। अर्थात् वे श्रोताको पहिलेसे भय नहीं दते, क्योंकि ऐसा करे तो वह डर जायगा, उनका उपदेश ही क्या सुनगा जिसका फल यह होगा कि हृदयमें सन्देहकी स्थिति जैसी की तैसी बनी ही रह जायगी। इस विचारमें वे उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। ऐसा ही श्रीपादवल्लभ मुनि और श्रीभृगुण्डिजोंने किया है यथा—‘रामभगन तुम्ह मन कम बानी।’ ‘कौन्हेहु प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा॥’ (४७) यह कहकर मुनि कथा कहने लगे और जैसे ‘सब विधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे। कृपापात्र रघुनायक केरे॥ तुम्हहि न समय मोह न माया। मोपर नाथ कौन्हि तुम्ह दाया॥’ उ० ७० काकभृगुण्डिजोंने यह कहकर तब फिर कहा कि ‘तुम्ह निज मोह कहा खगसाई। सो नहि कछु आचरज गोमाई॥’; जैसे ही यहाँ शिवजीने ऐसा कहकर उनका आदर किया। दमदिलामा दिया। आगे फिर ‘तदपि असका कौन्हेहु सोई’ इत्यादि वचन कहते हुए भय दंकर कथा प्रारम्भ करगे। आदर और भयकी रीति श्रीशुकदेव परीक्षितजीके संवादमें भी देख लीजिये (पं० रामकुमारजीके भाव सूर्यांकक और उचित हैं (प० प० प्र०)

२—श्रीमानसी बन्दनपाठकजी इस शङ्काका समाधान या करते हैं कि ‘यहाँ जो मोहाटिका न होना कहा है वह अविद्याजनित शोकमोहादि हैं जो भवसिन्धुमें डालनेवाले हैं। श्रीपार्वतीजीका विद्यामायाजनित मोह है। वह रामनिषेधक मोह भय पार करनेवाला है यथा—‘हरि संवकहि न व्याप अविद्या। प्रभु प्रेरित व्यापइ तेहि विद्या। नाने नाम न होइ दाम कर। भेद भगति धावइ विहंगवर॥’ (उ० ७०) इसका प्रमाण शिवजीने आप ही दिया है कि ‘तदपि असका कौन्हेहु सोई। कहत मुनत सबकर हित होई॥’ इस चौपाईमें प्रकरण लगा है, संदेह नहीं है। विशेष (११४। ७) भी देखिये।

३—शिवजीके इस वाक्यमें ‘राम कृपा तें’ और ‘मम विचार’ शब्द बड़े गूढ़ हैं जिसपर श्रीरामचन्द्रजीकी कृपा होगी उसको शोकदिक रह हो नहीं सकने श्रीरामकृपामें यह मन्त्र छूट जात हैं, हमारे विचारमें तो ऐसा ही है कि तुमने यह शङ्का प्रयोगकारहेतु ही की है यह तुम्हारी शङ्का नहीं है। इसीसे आगे चौपाईमें ‘अशङ्का’ शब्द दिया अर्थात् जो सत्य हो शङ्का नहीं है किन्तु शङ्काभास है—कैवल्य शङ्काका मिस्र (बहाना) है आगे जो कहा ‘तहें भ्रम अति अविहित तब बानी’ और ‘जदपि मोह बस कहेंउ भवानी’ उसका तात्पर्य यह जान पड़ता है कि तुम्हें मोह नहीं है, कथा सुननेके लिये तुमने अपनेको मोहके वश हाना कहा तो भी हमारे सिद्धान्तमें परात्पर परब्रह्मके विषयमें ऐसा प्रश्न, इस अभिलाषास भी कि कथा सुननेको मिले, करना अनुचित है और जो उन्होंने कहा कि सशय छोड़ो हमारे भ्रमभजन वचन सुनो यह श्रीपार्वतीजीके वचनोंके अनुसार कहा है अर्थात् यदि तुम्हें भ्रम है जैसा तुम कहती हो तो वह भी दूर हो जायगा और औरोंके भी भ्रम दूर होंगे।

४—ब्रह्मचारी श्रीविन्दुजी कहते हैं कि वास्तविक तात्पर्य यह है कि भगवान् शिवने पहले श्रीपार्वती अम्बाके स्वतः शुद्ध (प्रकृत) स्वरूपको सहज ही सम्यग्दर्शन किया और फिर उनको लोला, नाट्य, स्वरूपको। यही कारण है कि उन्होंने पूर्वमें उनमें स्वप्नमें भी शोक-मोह सन्देह भ्रमको स्थिति नहीं मानी उनको उद्भावना नहीं की। फिर घटनाक्रममें उनमें किञ्चित् मोहका अग्रगण्य करते हुए उनके नाट्य चरितोंके बुद्धिरथ किया अस्तु, भगवतीका मूल स्वरूप तो वैसा ही शुद्धबुद्धिमुक्त-स्वभाव, मोहरहित है, जैसा श्रीशिव भगवान्ने वर्णन किया है।

५—मानसतन्त्र-विवरणकार लिखते हैं कि ‘शिवजी श्रीपार्वतीजीके ‘अज जानि जनि गिमि उर धरहु। जेहि विधि मोह मिटइ सोइ करहु॥’, ‘मो फल भनी भौनि हम पावा’, ‘तब कर अस विमोह अब नाही। रामकथा पर रुचि मन माहीं॥’ इत्यादि इन वाक्योंका अभिप्राय देखकर कहत है कि हे पार्वती! जिस किम्बक शोक मोह और सन्देह-भ्रमपर मेरी दृष्टि थीं सो तुम्हारे मनमें स्वप्नमें भी नहीं है। इस जागृतिका क्या कहना कि जो तुम पूर्ववृत्तान्त स्मरण करके डर रही हो। ‘तदपि असका’ और ‘एक बात नहि मोहि सुहानी। फिर यह क्यों कहा? इसका उत्तर यह है कि शिवजी जिस बातपर क्रोध कर रहे हैं वह ‘विमोह’ मात्र अर्थात् महामोह है। वह बात न सुहायी, क्योंकि वह उपासकाकी रीतिप्रतिपत्ति है।’

६—पं० श्रीकान्तशरणजी कहते हैं कि 'श्रीशिवजी और श्रीयाज्ञवल्क्यजीने इनके पूर्व पक्षके अंशोंको लेकर कहा है कि जिनमें मोह आदि वास्तविक रूपमें होंगे, वे इन वचनोंमें छूट जायेंगे। इस तरह इस प्रसङ्गके महत्त्वको कहा है। श्रीपार्वतीजीने जिस भावसे अज्ञानी बनकर पूर्व पक्ष किया है उसका अन्ततक निर्वाह किया है और इस तरह श्रोताओंके लिये प्रसङ्गोंका महत्त्व और वक्ताओंके प्रति कृतज्ञता वर्णनकी रीति बतलायी है।'

७—वि० त्रि० लिखते हैं कि शिवजी पार्वतीजीपर रामजीकी कृपा देख चुके हैं कि स्वयं प्रकट होकर माँगा कि 'जाइ बिवाहहु सैलजहि यह मोहि माँगे देहु', उस पार्वतीको शोक, मोह, संदेह, भ्रम क्या कभी हो सकता है? 'क्रोध मनोज लोभ मद माया। छूटे सकल राम की दाया॥' अतः कहते हैं 'सोक मोह.....नाहि।'

तदपि असंका कीन्हिहु सोई। कहत सुनत सब कर हित होई॥१॥

जिन्ह हरिकथा सुनी नहि काना। श्रवनरंध्र अहि* भवन समाना॥२॥

शब्दार्थ—असंका (आशंका)=झूठी शंका, बिना संदेहका संदेह, बनावटी शंका।=शङ्का।=अति शङ्का (पं० पं० प्र०) श्रवन=कान। रंध्र=छेद। अहि भवन=मर्पका बिल =बाँवो

अर्थ—तथापि तुमने वही आशंका की है जिसके कहने-सुननेमें सबका कल्याण होगा। १। जिन्होंने कानोंमें हरिकथा नहीं सुनी, उनके कानोंके छिद्र माँपके बिलके समान हैं॥२॥

टिप्पणी—१ 'तदपि असंका.....' इति। (क) असंका, यथा—'जौ नृपतनय त ग्रह किमि नारि बिरह मति धोरि।' (१०८) पार्वतीजीने शङ्काएँ कीं और कथा-प्रसंग पूछे दोनोंसे सबका हित कहते हैं, यथा—'पूछेहु रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनि गंगा॥ तुम्ह रघुधीर चरन अनुगामी। कीन्हिहु प्रसन्न जगन हिम लागी॥'—यही हित है। अर्थात् इसमें जगन् पवित्र होगा, सबका भ्रम दूर होगा, जैसा शिवजी स्वयं आगे कहते हैं—'सुनु गिरिराजकुमारि भ्रम तम रविकर बचन मम।' (११५)—('असंका' शब्द देकर शिवजी अपने पूर्वके वचनोंको पुष्ट कर रहे हैं। अर्थात् जिसमें तुम्हें संदेह नहीं है वही बात शङ्का उठाकर तुमने दूसरोंके हितार्थ पूछी है। 'आशंका' शुद्ध शब्द है उसे 'असंका' कहा, जैसे आकाशको अकास, 'आनंद' को अनंद, 'आश्चर्य' या 'आचरज' को अचरज, 'आषाढ' को असाढ इत्यादि)

ख) 'कहत सुनत.....' कहने-सुननेमें कैसे हित हाँगा? इस तरहकी लोग कहेंगे कि पार्वतीजीने ऐसी शंका की थी और शिवजीने ऐसा उत्तर दिया था, अतएव माननीय है—ऐसा समझकर भ्रमादि दूर होंगे। [पुन, 'कहत सुनत' का भाव कि चाहे कहें, चाहे सुनें अर्थात् वक्ता और श्रोता दोनोंका कल्याण होगा। 'सब कर' का भाव कि इसके कथन श्रवणका अधिकार सबको है, कोई भी जाति, वर्ण या आश्रमका क्यों न हो सभाका भन्ना होगा। 'कहत सुनत सब कर.....' ये शब्द 'जदपि जोखिना नहि अधिकारी।'..... के उतरमें हैं अर्थात् तुमने जो कहा कि 'स्त्रियाँ अधिकारिणी नहीं हैं' यह बात श्रीरामकथाके सम्बन्धमें नहीं है इसके कथन श्रवणके अधिकारी सभी हैं। क्या हित हाँगा? उत्तर—भ्रम दूर हाँगा, भवबन्धन छूटेगा, श्रीरामपदमें प्रीति होगी यथा—'कहहि सुनहि अनुमोदन करहीं। ते गोपद इव भवनिधि तरहीं॥' (७। १२९) 'उपजइ प्रीति रामपदपकज। मन क्रम बचन जनित अध जाई। सुनहि जे कथा श्रवन मन लाई॥' (७। १२६)]

पं० पं० प्र०—'तदपि असंका कीन्हिहु.....' इति। पार्वती तनमें भी सती तनवाला सशय बना ही है यह देखकर उसको चर्चा चलायी। श्रीरामजीको नर कहा, इससे महेशजीके हृदयमें खलबली मच गयी है, पर पार्वतीजी सभित न होने पावें इस विचारमें ऊपरसे शान्ति धारण करके कहा कि 'कहत सुनत सबकर हित होई।' तथापि हृदयको खलबली शान्तिका भङ्ग करना चाहती है, आशंकाका विषय छोड़कर

* दूसरा अर्थ 'जिन कानोंमें हरिकथा नहीं सुनी वे कर्णछिद्र सर्पके बिलके समान हैं।' आगेकी चौपाइयोंमें इसी प्रकारका अर्थ है इसलिये यहाँ भी वैसा ही अर्थ कर सकते हैं। (मा० पी० प्र० म०)

विषयान्तर करनेका यही कारण है। सतोदेहमें भवानोंने जो कुछ किया था, उसकी स्मृति बलवती होकर आगेकी चौपाइयोंमें पर्यायसे व्यक्त हो रही है। इन चौपाइयोंमें तथा आगे (११५। ८) तक मानस-शास्त्राभ्यासियोंके लिये बहुत खाद्य भरा हुआ है। २ - श्रीरामजीका दर्शन होनेपर सतीजीने नमन नहीं किया। नमस्कार भी नहीं किया। बहुत समझनेपर भी उनके हृदयमें रामभक्ति न आयी। रामगुणगान न करके उलटे उनकी परीक्षा लेनेको दौड़ी गयीं। अन्तमें कैलासके मार्गमें शिवजीके विविध कथाएँ कहनेपर भी उन्हें हर्ष न हुआ। सतीजीने रामकथा सुनानेकी प्रार्थना भी न की। इन्हीं छ बातोंकी चर्चा आगेकी छ चौपाइयोंमें करते हैं, पर पार्वतीजी भयभीत होने न पावे, इस हेतुसे क्रम भङ्ग किया है तथा 'राम' के स्थानमें 'हरि' शब्द प्रयुक्त किया है। तथापि चौ० ६ में तो 'राम' शब्द आ ही गया। ऊपर कहा हुआ भावार्थ न लेनेसे प्रथम चौपाई और बादकी छ. चौपाइयोंमें विषयान्तर और अप्रसन्न विषयक कथन दो दोष होते हैं।

वि० त्रि० - १ 'तदपि असका.....' इति। भाव कि तुम्हारी आशङ्काका अभिप्राय यह है कि चरित्र देखकर जब मुझे मोह हो गया तो वही चरित्र सुनकर जीवोंको मोह होना कौन बड़ी बात है। अतः शङ्काके व्याजसे वे बातें मुझसे कहलाना चाहती हो जिनसे संसार मोहसे छूटकर कल्याण प्राप्त करे।

(२) 'जिन्ह हरिकथा.....' इति। जो विकलेन्द्रिय या विकृन्मस्तिष्क हैं उन्हें किसी वस्तुका सम्यक् ज्ञान हो नहीं सकता। उनका कथन सर्वथा उपेक्षणीय है। ऐसे लोग छ. प्रकारके होते हैं। इनसे शिवजी श्रोताको सावधान किये देते हैं। पावतांजीके प्रथम विनय 'तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना।.....' का उत्तर हरि विमुख निन्दा तथा प्रार्थनाको स्वीकृतिद्वारा शिवजी दे रहे हैं। निन्दा विधेयकी स्तुतिके लिये की जाती है, निन्दायोग्यकी निन्दाक लिये नहीं। यहाँपर छ. प्रकारकी निन्दा हरिकथाश्रवणकी स्तुतिके लिये की गयी। कामकथारूपी सर्पके निवाससे जिसके कर्णछिद्र बिलके समान भयंकर हो गये उसके कलेजेपर साँप लोट रहा है, उसके कहनेका कौन प्रमाण। (यह पहिला हरिविमुख है)।

टिप्पणी—२ 'जिन्ह हरिकथा सुनी नहि काना।.....' इति। (क) हरिकथासे हित होना है और ये उसे नहीं सुनते, अतएव इनके कान व्यर्थ हैं। यहाँ 'हरि' शब्द देकर भगवान्‌के सभी अवतारों और स्वरूपोंकी कथाएँ सूचित कर दी हैं। कोई-कोई 'हरि' से 'राम' का ही अर्थ लेते हैं—'रामाख्यमीशं हरिम्' (मं० श्लो० ६)। (ख) 'सुनी नहि काना' का भाव कि जो वस्तु सुननी चाहिये, जैसे कि हरिकथा यथा—'श्रवणह को फल कथा तुम्हारी' (विनय०), सो नहीं सुनते और जो न सुनना चाहिये, सो सुना करते हैं। (ग) अहिभवनमें सर्प रहते हैं, कानोंमें प्रपञ्चरूपों सर्पोंने निवास किया है। अर्थात् कानोंमें विषयप्रपञ्चको कथाएँ सुना करते हैं। [सर्पके बिलमें प्रायः कोई दूसरा जीव नहीं जाता वैसे ही जिन कानोंमें विषय-सर्प रहता है उनमें श्रीरामकथा नहीं जाती। अर्थात् उनको रामकथा अच्छी नहीं लगती]। (घ) यहाँ 'श्रवण' को प्रथम कहा क्योंकि श्रवणभक्ति प्रथम है। (ङ) पहले तो कहा कि 'कहत सुनत सब कर हित होई', इसमें 'कहत' शब्द प्रथम रखा और 'सुनत' पीछे, परन्तु यहाँ 'जिन्ह हरिकथा सुनी नहि काना' कहा, अर्थात् यहाँ 'सुनना' प्रथम कहने हैं और आगे 'जो नहि करै राम गुन गाना' कहते हैं अर्थात् कहना, गुण गान करना यह पीछे कहने हैं। इस भेदमें तात्पर्य यह है कि श्रवण और कथन दोनों ही एक समान प्रधान हैं, कोई कम वेश-न्यूनाधिक नहीं है। पुनः श्रीमद्भागवतमें नवधा भक्तिको गणना 'श्रवण' हीसे प्रारम्भ की है, यथा—'श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनं.....।' (७-२३) पुनः वाल्मीकिजीने श्रीरघुनाथजीके जो चौदह निवासस्थान कहे हैं उनमें भी यही क्रम है। यथा—'जिन्हके श्रवन समुद्र समाना। कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना॥ भगहि निरन्तर होहि न पूरे।'.....लोचन चातक जिन्ह करि राखे। रहहि दाम जलधर अभिलाषे॥ .....जसु तुम्हार मानस बियल हसिनि जीहा जामु। (२। १२८), अतएव गोस्वामीजीने भी इस प्रसंगको 'श्रवण' हीसे सटाया।

नयनहि संत दरस नहिं देखा। लोचन मोरपंख कर लेखा॥३॥

ते सिर कटु तुंबरि सम तूला। जे न नमत हरि गुर पद मूला॥४॥

शब्दार्थ—दरस (सं० दर्श दर्शन)=मूर्ति, स्वरूप, यथा—‘भरत दरसु देखत खुलेउ मग लोगन्ह कर भागु।’ (२, २२३) अथ ‘दरस दिखाना, दरस देखना पूर्वकालमें भाषाका मुहावरा-सा रहा है ऐसा जान पड़ता है, यथा—‘ग्राम निकट जब निकसहि जाई। देखहिं दरसु नारि नर भाई॥’ (२ १०९ ७) श्रीप्रियादासजीने ‘भक्तिरसबोधिनी टीका’ (भक्तमाल) में इसका प्रयोग किया है। यथा—‘कह्यो कुषों गिरो चले गिरन प्रसन्न हिये जिये सुख पायो त्यायो दरस दिखाइए।’ (पीपाजीकी कथा क० २८३) अर्थात् दर्शन दिया। वैसे ही यहाँ ‘दरस देखा’=दर्शन किया। पुनः, दरस=दर्श, दशन, यथा—‘दरस परस मज्जन अह पाया। हरइ पाय कह बंद पुराना॥’ (१ ३५। १) मोरपंख=मोरका पर जो देखनेमें बहुत अधिक सुन्दर होता है और जिसका व्यवहार अनेक अवसरोंपर प्रायः शोभा या शृङ्गारके लिये होता है लेखा=लिखा हुआ। रेखाएँ, नकशा, गणना, गिनती। कटु तुंबरि=कड़वी लौकी (तोवी) जो भोजनके कामकी नहीं होती कोई-कोई इसका अर्थ उस कड़वी लौकीका करते हैं जिसके कमण्डल बनाये जाते हैं जो भोजनके कामकी नहीं होती संत-महात्माओंका कहना है कि यहाँ कमण्डलुवाली लौकीसे तात्पर्य नहीं है, क्योंकि उससे तो संत-महात्माओंका बड़ा उपकार होता है। प्रत्युत उस लौकीसे तात्पर्य है जो लम्बी-लम्बी होती है तथा जो कमण्डलके काममें नहीं आती, किन्तु उससे जाल बनाये जाते हैं जो जीवोंके फँसने और नष्ट करनेके काममें आते हैं यह लौकी जाल-सर्गस्त्री फैलती है लोग जहाँ इसे होते देखते हैं तुरत उछाड़ फेकते हैं। बीजनाथजी ‘कड़वी नरोई’ अर्थ करते हैं। ‘सम तूल’—समान, सम, समतल—ये पर्याय शब्द हैं। इनका अर्थ है सदृश, तुल्य। ‘समतूल’ गहोरा (बुन्देलखण्ड) देशकी बोली है वहाँ ‘बराबर’ के अर्थमें इसका प्रयोग होता है मानसमें अन्यत्र भी इसका प्रयोग हुआ है। यथा—‘एहि बिधि उपजै लच्छि जव सुंदरता सुखमूल। तदपि सकोच समेत कबि कहहिं सोय समतूल॥’ (१। २४७) पदमूल-नोट-२ देखिये।

अर्थ—जिन नेत्रोंसे सन्तोंका दर्शन नहीं किया गया* वे नेत्र मोरके पंखकी चन्द्रिकाओंके समान हैं। ३॥ जो सिर भगवान् और गुरुके चरणोंपर नहीं झुकने अर्थात् उनको प्रणाम नहीं करते वे कड़वी लौकीके समान† हैं॥४॥

टिप्पणी—१ ‘नयनहि संत दरस.....’ इति। (क) कथा संतके सगसे होती है, यथा—‘बिनु मतसंग न हरि कथा.....’ (७। ६१, जब संतोंका दर्शन हो नेत्रोंमें कभी नहीं किया उनके पास गये ही नहीं तब कथा सुननेको कैसे मिले? कथामें भविष्यको उत्पन्न हो? (ख) प्रथम ‘जिन्ह हरि कथा सुनी नहिं काना’ से हरिविमुखोंको कहा अब ‘संत दरस नहिं देखा’ से मत वा भगवन् विमुखोंका हाल कहते हैं कि साधु-संतोंसे इतना चैर रखने हैं कि आँखोंसे उन्हें देखने भी नहीं उनका सग तो दूर रहा (भा० २। ३। २२) में जो ‘लिङ्गानि विष्णोर्न निरीक्षन्ते ये’ ये शब्द आये हैं उसके ‘विष्णुलिङ्ग’ से सत हो अभिप्रेत है ‘संत भगवन् अन्तर निरतर नहिं किमपि.....’।

बीजनाथजी—‘यहाँ असज्जनोंके लक्षण वर्णन करके, सज्जनोंके लक्षण दर्शित किये हैं। यथा—कथाश्रवण

* अर्थान्तर—१—सन्तोंको देखकर उनका अवलोकन नहीं किया। २—नेत्रोंसे सतदर्शन न हुआ और न सताने उन्हें देखा ३—आदरसमेत दर्शन नहीं किया (पं० शुक्रदेवनाथजी इनका मत है कि दरस और देखा दो शब्द ताकीदके हैं। देखा=देखना, दरस=दर्शन अर्थ टीकाकारोंने पुनरुक्ति समझकर किये हैं। वस्तुतः यहाँ पुनरुक्ति नहीं है। दरस=रूप, दर्शन, दर्शनादि अर्थोंमें प्रयोग। (२। १२८। ६)

उचित सतदर्शन उचित तथा हरिगुरुचरणोंको प्रणाम उचित, हरिभक्ति उचित गुणगान उचित, कथा सुनकर हर्ष होना और लीलामें मोह न होना उचित हैं। इन सब बाह्यकर्मोंके साथ एक एक अङ्गको व्यर्थ कहा (यदि उस अङ्गसे वह उचित कार्य न हुआ)।'

नोट—१ 'लोचन मोरपंख कर लेखा ।' मोरके पक्षमें चन्द्रिकाएँ बनो होनी हैं, देखनेमें वे नेत्र से जान पड़ते हैं जो बड़े ही सुन्दर और जोको लुब्ध करनेवाले होते हैं, परंतु वे चन्द्रिकाएँ देखने ही भरकी सुन्दर हैं रेखा-मात्र ही हैं उनकी अकृति मात्र नेत्रकी सी है उनसे देखनेका काम नहीं लिया जा सकता चक्षुका काम रूप देखना है सो उन नेत्रोंमें नहीं हो सकता, अतएव वे व्यर्थ हैं

सर्ताका दर्शन त्रिन नेत्रोंमें न किया गया उनकी गणना मोरपंखमें की गयी है अर्थात् वे नेत्र चाहे कैसे ही खूबसूरत कमलवत् ही क्यों न हो, पर वे और उनकी सुन्दरता व्यर्थ हैं। हरिगुरु-संत-दर्शनहीसे नेत्र सफल होते हैं अन्यथा वे नेत्र केवल नामधारक हैं यथा—'निज प्रभु बदन निहारि निहारी। लोचन सुफल करउँ उरगारी॥' (७। ७५)

वि० त्रि०—संतका लक्षण है कि उनको भगवान्‌के चरणोंको छोटकर न शरीर प्यारा है, न घर। यथा—'नजि मम चरन सरोज प्रिय जिह कहँ देह न गेह।' रामप्रेममें ही संतका आदर है जिसमें रामकथा सुनी ही नहीं वह संतक दर्शनके लिये क्यों जयगा ? नेत्रोंका फल भगवदर्शन है किंतु भगवदर्शन दुर्लभ है, परंतु भगवान्‌की चलपुति (संत) का दर्शन तो सुलभ है। संतदर्शनमें पाप दूर होते हैं उस संतदर्शन हुआ नहीं, अतः वह पापी है, जो चाहेंगा बकगा।

टिप्पणी—२ 'ते मिर कटु तूँघरि मम तुला' इति। (क) कटुतूँघरों मिरके आकारकी होती हैं। लम्बी तूँघरी न ता कटुवा होती है और न मिरके आकारकी ही इसीमें 'कटु' तूँघरीकी उपमा दी गयी। (ख) ॥४॥ संतका दर्शन करनेपर संतके चरणोंमें भगवत्क नखाना चाहिये। अतः क्रमसे कथाश्रवण कहकर त्रिनमें कथा प्राप्त होती है उन संतोंका कहा संत-मिलनपर प्रणाम कहा गया परंतु यहाँ 'संत' पद न कहकर उसको जगह 'हरि गुरु पद मूला' कहा इसका कारण यह है कि हरि गुरु संत तीनों एक ही हैं—'भक्ति धन भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक'— सभाषी)। पुन (ग) प्रथम 'हरि' को कहा, फिर संतका और यहाँ गुरुको भी कहकर हरिको सम्पुट दिया इस तरह यहाँतक भगवान्‌के तीनों रूपोंमें विमुखोंका हाल कहा—हरिविमुख संतविमुख और गुरुविमुख। सब दृष्टान्त तीनोंमें लगा लेने चाहिये यह जनाया आगे भगवान्‌के साथे शरीर 'भक्ति' य विमुखोंको कहने है।

नोट—२ 'ते मिर' ... । 'हरि गुरु पद मूला॥'—यहाँ 'पद मूला' पद कैसा उनमें पड़ा है इसका विलक्षणता श्रीमद्भागवतके स्कन्ध २ अ० ३ के २३ के श्लोकमें पिलान करनेपर स्पष्ट देख पड़गा 'पदमूल' तल्लवको कहते हैं। रज और चरणामृतका तल्लवहीमें सम्बन्ध है। इन्होका रज लोग मिरपर धारण करते और ताथपान करते हैं ध्यान भी चरणचिह्नका किया जाना है। पुन, ऊपरके भागमें नृपुर्गादि और नखका ध्यान होना है तुलसी ऊपर चढ़ेंगे। जीशपर तल्लवे ही रखे जाते हैं। 'पद मूला' में पदका ऊपरी भाग और पदमूल दोनोंका अभिप्राय भग है। श्रीमद्भागवतके 'भागवताङ्घ्रिरेणुम्' अर्थात् रज और 'विष्णुपद्या' 'न वेद गन्धम्' अर्थात् चरणोंपर चढ़ी हुई तुलसीका मूँघना दाना हो भाव इसमें दर्शा दिये हैं।

इसी प्रकार यहाँ 'हरि-गुरु' पद भी विलक्षण चपत्कार दिखा रहा है इसमें गुरु गोविन्द दोनोंके नमस्कारका भाव है। श्रीमद्भागवतमें भी इन दोनोंकी वन्दनाका निर्देश है यथा—'न नमस्कुन्दम्' (श्लोक २१) अर्थात् भगवान्‌की घन्टन। फिर वहीं आगे 'भागवताङ्घ्रिरेणुम्' अर्थात् भगवद्भक्त भागवतकी चरणरणुका सेवन। अस्तु, दोनों ही सेव्य हैं।

हरिगुरुको जो प्रणाम इत्यादि नहीं करते उनका मिर व्यर्थ है। वे शरीरपर माना बोज ही हैं जैसा श्रीमद्भागवतके 'भार पर पट्टकिरीटजुष्टमप्युत्तमाङ्गम्' (श्लोक २१) में कहा है

जिन्ह हरि भगति हृदय नहि आनी । जीवत सब समान तेइ प्रानी ॥५॥

जो नहि करै राम गुन गाना । जीह सो दादुर जीह समाना ॥६॥

शब्दार्थ आनी (आनना लाना) लायी यथा 'कुल कलकु नहि पावैर आना।' (१।२८३-३) 'आनहु गमहि बेगि बोलाई।' (२।३०।१) सब (शब)=मृतक मृदा मरा हुआ।

अर्थ—जो हरिभक्तिको अपने हृदयमें नहीं लाय अर्थात् जिनमें हरिभक्ति नहीं है, वे प्राणी जीते जी मृदके समान हैं। जो जिह्वा श्रीरामगुणगान नहीं करनी वह मंदककी जीभके समान है। ६।

टिप्पणी—१ 'जिन्ह हरि भगति हृदय नहि आनी।' इति। (क) हरिगुरुसतचरणभजनमें हरिभक्ति प्राप्त होती है अतः 'नमन हरि गुर पद मूला' कहकर हरिभक्तिको कहा। ख) 'हरि भगति' शब्दसे जिनकी प्रकारकी भक्तियाँ हैं उन सबोंका यहाँ ग्रहण हुआ इनमेंसे तीन भक्तियाँ ऊपर तीन अध्यालयोंमें कहो गयी कथा श्रवण, मनसङ्ग और गुरूपदसेवा (तीसरी भगति अमान)। ग) 'जीवत सब समान तेइ प्रानी' इति (लं ३० में अङ्गदके वचन गवणपति ये है— कौल कामवस कृपिन विमूढा। अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा ॥ सदा रोगवस संतन कोधी। विष्णु विमुख श्रुति मत विरोधी ॥ तनु पोषक निदक अघखानी। जीवत सब सम चौदह प्रानी ॥' इनमें १४ प्राणियोंका 'जीवत सब सम' कहा है, उन १४ मेंसे दो ये हैं—विष्णुविमुख और श्रुतिमतविरोधी अर्थात् जोन जो ये मृद, मरा हुआ के तुल्य हैं। इस प्रमाणके अनुसार उपर्युक्त चार अध्यालयोंमें जिनको गिना आय वे भी इस गणनामें आ गये क्योंकि 'जिन्ह हरिकथा सुनी नहि।' तथा 'जिन्ह हरि भगति हृदय नहि आनी' ये दोनों विष्णुविमुख हैं ही और नयनहि संत दरस नहि देखा' ये संत विरोधी हैं तथा ये सब एव 'जे न नमन हरि गुर पद मूला। श्रुतिविरोधी हैं क्योंकि वे श्रुतिके प्रतिकूल चलते हैं।

नोट—१ शबसमान कहनेका भाव कि उनका जीवन व्यर्थ है जैसे मृदा फेंका या जलाया ही जाता है पुनः जैसे मृदके छूनेसे वा उसके सम्बन्धमें लोग अपवित्र हो जाते हैं स्नान दानमें शुद्धि होती है वैसे ही भक्तिहीन मनुष्य अपवित्र तथा अमङ्गलरूप और उसके संगी भी अपवित्र।

नोट—२ प्रांफे० श्रीदानजो कहते हैं कि शब-समानका भाव यह है कि जैसे मृदाशरीर घृणाका पात्र हो जाता है, उसी प्रकार वह भी घृणाका पात्र है कंठ भी उसे अपने सन्निकट नहीं रखना चाहता।

नोट—३ मिलान कीजिये—'जीवत राम मुए पुनि राम सदा रघुनाथहि की गति जेही। मोइ जियै जगमें तुलसी ननु डोलत और मुए धरि देही ॥' (क०)

टिप्पणी—२ 'जो नहि करै राम गुन गाना'। इति। (क) अथ शिवजीन कथाके सम्बन्धमें कहा है कि 'कहत सुनत सब कर हिन होई।' 'कहत सुनत' मेंसे 'सुनत' अर्थात् श्रवण करना 'जिन्ह हरिकथा सुनी नहि काना' में कह आय अतः 'कहत' अर्थात् कोतन करना वा कोतन-भक्ति कहते हैं भक्ति पाकर गुणगान करना चाहिये अतः 'हरि भगति हृदय नहि आनी' के बाद 'गुणगान' करना लिखा। गुणगान करने और मुन्नेमें हृदय पुनर्जित होता है अतः आगे इसे कहते हैं।

नोट ६ 'जीह सो दादुर जीह' इति। मंदककी जिह्वा हानी ही नहीं। इसको उपमा देकर सूचित किया है कि जिह्वाका साफल्य श्रीरामगुणगानमें है जिसमें वह न हुआ उनकी जिह्वा व्यर्थ है न होनेके सदृश है उनका बालना निरर्थक है जैसे कोई बिना जाभके बटखराय मेढकाके त्रिषयमें सेभी कथा है कि एक बार अग्निदेव राए होकर पत्तलका चल गये। वहाँ अग्निको उष्णतामें मंदक ऊपर निकल आये उधर देवगण अग्निको खाँजमें जय वहाँ पहुँचे तो मेढकोमें अंग्रका घना लग गया अग्निदेवनं मेढकोंको शाप दिया कि तुम्हारे जीभ न रहे इसपर देवताओंने उन्हें आज्ञावाद दिया कि उष्णतामें यदि तुम मृतक भी हो जाओगे तो भी पावसके प्रथम जलसे तुम मजबूत हो आया करोगे अयोध्याकाण्डमें कहा भी है— जल ज्यों दादुर योग भए पीन पावस प्रथम। (२८१) सूत्र है कि जपानमें इनका खेता होता है

कुलिम कटोर निटुर सोइ छाती । सुनि हरिचरित न जो हरपाती ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—निटुर (निटुर)=निर्दय, दयारहित।

अर्थ—वही छाती ब्रजसमान कटोर और निटुर है जो हरिचरित सुनकर भी हर्षित नहीं होती। ७।

नोट—१ भगवान् चरित्र सुनकर हर्ष होना चाहिये यथा 'कहत सुनत हरषहि पुलकाहीं। ने मुकुती मन मुदिन नहाहीं ॥' (१। ४१ ६) हर्ष न होनेसे कटोर और निटुर कहा निटुर='जिसमें निगाड़नेसे कुछ भी रस न निकले रमहीन भावनाहीन, जिसमें कोई भा धलो बुरी भावना रह ही नहीं जाती।' (प्रो० दीनजी) पुन निटुर कहनेका भाव कि वे अपनी आत्माका नाश कर रहे हैं, उनका अपने ऊपर भी किञ्चित् दया नहीं आती (वै०) यथा—'ने जड़ जीव निजात्मक घाती। जिहहि न रघुपति कथा सोहाती ॥' (७ - ३) पुन द्रवीभूत न होनेसे कुलिमकटोर और निष्करुण होनेसे निटुर कहा। यथा—'हिथ फाटहु फूटहु नयन जगहु सो तन केहि काम। इवै खवै पुलकै नहीं नुलसी सुमिगत राम ॥' (वि० त्रि०)

नोट—२ चौपाइका भाव यह है कि प्रथम तो वे कथा सुनने ही नहीं और यदि सुनने भी ह तो हृदयमें हर्ष नहीं होता, प्रत्युत मोह होता है मोहका हेतु भागे कहते हैं।

नोट—३ ॥ ११३ (२) से ११३ (७) तक सभी चौपाइयोंका भाव और अर्थ श्रीमद्भागवत २/३ से मिलता-जुलता है अतः हम उन श्लोकोको यहाँ उद्धृत करने हैं—

आयुर्हरति वै पुमामुद्यन्नसं य यन्नमी । नम्यते यन्क्षणे नीत उत्तमश्लाकयानया ॥

नख, कि न जीवन्ति भस्मा कि न भ्रमन्त्युत । न खादन्ति न मेहन्ति कि ग्रामपशवोऽपर ॥

श्रुविद्वगहोष्टुर्गं संयुतः पुरुषः पशु । न यत्क्षणपथोपतो जानु नाम गदाग्रजः ॥

बिले अतोरुक्रमविक्रमान्ये न भृणसत कर्णपुटे नम्य । जिह्वाऽस्यो दार्दरिकेव मृत न घोषगायधुक्गाय गाधः ॥

भागः परं पट्टकिगेटगुष्टपयुनमाङ्गं न नयेन्मुकुन्दम् । जाधी कर्गो नो कुरुत सपयी हर्त्तसत्काञ्चनकङ्कणी वा ॥

बर्होयिने ते नयने नगाणां लिङ्गानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये । पाटी नृणां नी द्रुमजन्मभाजी क्षेत्राणि चान्द्रजतो हंग्थी ॥

जीवञ्छ्वो भागवनाङ्घ्रिणुं न जानु पय्योर्धिभलधेन यन्तु । श्रीविष्णुपद्या मनुजस्तुलम्या श्वमञ्छ्वो यन्तु न घेद गन्धम् ॥

तदश्मसारं हृदयं घनेदं यदगुह्यमार्णह्मिनामधेयैः । न विक्रियेनाथ यदा विक्रागे नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्ष ॥

(१७—२४)

अथान् सूर्यसरायण उदय और अस्त हो होकर मनुष्योंको आयुको वृथा नष्ट करने हैं। उसमें उनका ही समय मरुत है जिसमें हरिचरित को मया हो जेसे मनुष्य जीने हैं वेस क्या वृक्ष नहीं जीवित रहते लोहारको धौंकनी क्या हमारे-तुष्टारे समान नही आत्मा लगे एव जो गौत्रके पशु कुना शूकर आदि क्या भोजन और पलन्याग नहीं करत? यदि मनुष्यमें धर्म नहीं है तो मनुष्योंमें और उनमें कुछ अन्तर नहीं है। कुन जिस प्रकार द्वार द्वार फिर फिरकर गृहशालाया नाहित होत है गाम्य शूकरदि जैस असार यन्तु पहण करने हैं और कैद जैस केवल कष्टक भोजन करना है एव गया जैस केवल व्याज लादता है, वेस ही जिसके श्रवणपथमें भावान्ने कथा प्रवेश नहीं किया अथान् हरिचरितान मनस्य कनेके समान सर्वत्र निरस्कारका पाता है और शूकरके समान असार (विषय) ग्राहा है वह कैदक समान दृग्छादि कष्टकोको भक्षण करता है एव गधेके समान केवल समारके धरमें कंदेलको त्राप हारत है हे मृतजी। मनुष्यक वान विलक समान व्यर्थ हैं जिसमें कभी भगवन्चरित्र नहीं मया वह निहा मदकका जिह्वाके सदृश वृथा है जो हरिकथाओका कीर्तन नहीं करती। वह मिर पट्टे और किराज मुकुन्दमें युक्त होनेपर भी भाररूप है जो हरिक आगे न झुके वे हाथ मुर्देके हाथोंके समान हैं जो मानक ब्रजण धारण क्रिये हैं, परन्तु कभी हरिका मया या टहन नहीं करने मनुष्योंजि वे नेत्र मार्ग परम जैसे केवल दृग्छादक नेत्र खन हारत हैं वेस ही हैं जो भगवान्को पत्रित्र भूतियोंका दर्शन नही करने और वे पर वृक्ष ऐसे वृथा

हैं, जो भगवान्‌के भन्दिरमें या तीर्थ स्थानमें नहीं जाते। वह मनुष्य जोत ही मरंक तुल्य है जो भगवान्‌के चरणोंकी रेणुकाको मिरपर नहीं धारण करता या विष्णुके चरणोंकी चढी हुई तूलसीके गन्धको नहीं सूँघता। वह हृदय वक्रका है जो हरिगणोंको सुनकर उमंग न आवे, गद्गद न हो और रोमाञ्च न हो आवे एवं नेत्रोंमें आनन्दके आँसू न भर आवें। (१७-२४)

नोट ॥ ४ 'जिह्व हरिकथा सुनी नहीं काना।' से 'मुनि हरिचरित न जो हरषाती।' तकका आशय यह है कि श्रवणान्द्रिय तभी सफल होता है जब उसमें निरन्तर भगवान्‌का चरित्र सुना जाय, अतः कानोंसे मदा भगवान्‌के चरित्र गुण और नामादिको ही श्रवण करना चाहिये। इसी तरह नेत्रोंसे संत-भगवत आदिके दर्शन चरणस्पर्श आदि करे, मिरसे भगवान्, संत-गुरुका प्रणाम करे, हृदयसे भक्ति करे और चरित्र सुनकर मत हरि गुरुका दर्शन और उनको प्रणाम करके हर्षित हो, हर्षसे शरीरमें रोमाञ्च हो जिह्वास निरन्तर श्यामयश गुण नामका कीर्तन करे इत्यादिसे ही नेत्र मिर, हृदय और जिह्वाका होना सफल है नहीं तो इनका होना व्यर्थ हुआ। यथा 'चक्षुर्ध्या श्रीहरेरेव प्रतिपादिनिरूपणम्। श्रोत्राध्या कलयेत्कृष्णगुणनामान्यहर्निशम्॥' (६१ ९७) 'मा जिह्वा या हरि स्तौति तन्मनस्तत्पदानुगम्। तानि लोभानि चोच्यन्ते यानि तन्नामि चोत्थिनम्॥' (५०। २९) (५० पु० स्वर्गखण्ड) इन सब चौपाइयोंमें 'प्रथम निदर्शना' अलंकार है।

प० प० प्र०—श्रीमद्भागवतके श्लोकोमें हाथ, चरण, नाक और भगवत्नामकी भी चर्चा है, पर सर्ताजीके चरित्रप्रसंगमें उनका सम्बन्ध नहीं आया इसीसे शिवजीने यहाँ उनकी चर्चा नहीं की। भागवतके श्लोकोमें इतना ओज नहीं है जितना इन चौपाइयोंमें है। इसका कारण भी शिवजीके हृदयको 'प्रक्षुब्धतापर दबायी हुई अवस्था' है। आगे ११४ ७) में (११५ ७) तक यह दवान भी उड़ जाती है और प्रक्षुब्ध हृदयकी भावना स्वयं प्रकट हो जाती है। श्रीमद्भागवतमें श्लोकोंके शब्दोंको कुछ फेर फार करके यहाँ प्रयुक्त करना भी गूढ़भाव-प्रदर्शनार्थ है। रामायणीलोग श्लोको और चौपाइयोंके शब्दोंका मिलान धान्वर्थके आधारमें कर सकेंगे। भगती गूढ़ार्थचन्द्रिकामें विस्तारसे लिखा है (यह अभी प्रकाशित नहीं हुई है)।

गिरिजा सुनहु राम के लीला। सुर हित दनुज विमोहनसीला॥८॥

शब्दाथ—विमोहन=विशेष मोहमें डालनेवाली। सीला (शौला) यहाँ यह शब्द विशेषण है।=प्रवृत्त, तत्पर प्रवृत्तिवाला, स्वभावयुक्त यथा—'सकल कहहु संकर सुखसीला।' (१ ११०। ८) 'कपि जयसील रामबल ताते।'।

अर्थ—हे गिरिजे! मुने श्रीमद्वन्द्वजोंको लीला देवताओंका हित और दैत्योंको विशेष मोहित करनेवाली है॥८॥

नोट—१ इसके जोड़की चौपाइयाँ अयोध्या अरण्य और उत्तरकाण्डामें ये हैं 'राम देखि मुनि चरित तुम्हारे। जइ मोहहि बुध होहि सुखारे॥' (२ १२७। ७) 'उमा राम गुन गूढ़ पंडित मुनि पावहिं बिरति। पावहिं मोह विमूढ़ जे हरिबिमुख न धर्म रति॥' (३ म०) 'असि रघुपति लीला उरगारी। दनुज विमोहनि जन सुखकारी॥' (३। ७३ १ इन उपयुक्त उद्धरणोंमें जो 'बुध', 'पंडित', 'मुनि' और 'जन' कहे गये हैं वे हो यहाँ 'सुर' हैं और जो उनमें 'जइ', 'विमूढ़', 'हरि विमुख न धर्म रति' और 'दनुज' कहे गये हैं वे ही 'दनुज' हैं अथवा (७ ७३) में 'दनुज विमोहनि', 'जन सुखकारी' कहा और यहाँ 'दनुज विमोहनसीला' और 'सुर हित' कहा अतएव 'जन' ही 'सुर' हैं। अथवा चागं स्थलाप पृथक् पृथक् नाम दकर 'सुर जन (भक्त) बुध पंडित मुनि' इन सबोंको मुखकारी जनाया अथवा, बुध और जनको मुख, पंडित, मुनिको वैराग्य और मुखको हितकारी होना कहा। पुन गीता और विष्णुधर्मोत्तरमें दो प्रकृतिके प्राणियोंका संसारमें होना कहा गया है एक दैवी दूसरी आसुरी यथा—द्वौ भूतमर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च। (गीता १६ ६) 'द्विविधो भूतमर्गोऽय दैव आसुर एव च। विष्णुभक्तिपरो दैवो विपरीतस्तथासुर॥' (विष्णुधर्मोत्तर) अर्थात् इस लोकमें दो प्रकारके जीवोंका सर्ग (सृष्टि) है एक दैवी, दूसरी आसुरी जो विष्णुभक्तिपरायण है वे दैवीमर्गसम्भूत हैं और जो उनके विपरीत हैं वे आसुरी

सर्गसम्भूत हैं।—इसके अनुसार मुर बुध पुँडित आदिमें देवी सगसम्भूत प्राणिमात्र और दनुज मृद आदिसे आसुरी सम्पत्तिवाले अभिप्रेत हैं वेराग्य और मुख होना हित है आसुरी और देवी सम्पदावालाक लक्षण गीता अ० १६ में देखिये।

टिप्पणा—१ (क) यहाँ जन अथवा देवी सम्पदावाले 'मुर' हैं और दुर्जन अथवा आसुरी सम्पदावाले असुर हैं, (ख) कहना सुनना और न कहना सुनना दोनों ऊपर कह आये। अब दोनोंका हनु लिखत है। जो मुर हैं उनका हित होना है अतः वे कहना सुनेंगे जो आसुरी सम्पत्तिवाले हैं उनका श्रीरामलीला मोह उत्पन्न करनेवाली है अतः वे कथा न कहें सुनेंगे (यह सती चरित्रपर कटाक्ष है, व्यङ्ग्य है प० प० प्र०)।

नोट—२ श्रीरामकथा देवताओंका हितकारिणी और दैत्योंको अहितकारिणी है। तात्पर्य यह है कि देवी सम्पत्तिवाले—साम्बिक बुद्धिवाले सज्जनोंमें इससे भक्ति वेराग्य विवेक आदिकी वृद्धि होती है उनका लोक-परलोक दोनों बनता है और आसुर सम्पत्तिवाले राजस तामस वृत्तिवालोंमें उसी रामचरितमें मोहकी विशेष वृद्धि होती है ये शास्त्रोंमें सुनते हुए भी मृद हो जन जन हैं ईश्वरको प्राकृत मनुष्य ही कहने लगते हैं इसपर यह शङ्का हो सकती है कि 'रामलीला वस्तु तो एक ही है, उसमें दो विरुद्ध कार्य कैसे ?' समाधान यह है कि जैसे स्वातीजल तो वही होता है पर उसका ब्रूद पृथक्-पृथक् वस्तुआम पड़नेसे उनमें पृथक् पृथक् गुण उत्पन्न करता है। देखिये सोंपमें पड़नेसे वह मोती बन जाता है वही केलेमें पड़नेसे कपूर, चाँसमें चमेलोवन गोंकण (गोंक काव) में पड़नेसे गोंराचन बन जाता है और सर्पमें उसीसे विषकी वृद्धि होती है (११, ९) देखिये, पुन देखिये, भगवान् श्रीकृष्णक जिस अद्भुत रूपको अर्जुन देखकर उनकी शरण गये उसीको दुर्योधनने देखकर उसे मटका खल कहा—इत्यादि। इसी तरह श्रीरामलीला वस्तु एक ही है पर पात्राभावेदमें वह भिन्न-भिन्न एवं विराधी गुणोंको उत्पन्न करती है, 'सुगे' का हित होता है और आसुरोंका अहित यहाँ 'प्रथम व्याघात' अलंकार है

नोट—३ 'गिरिजा सुनहु'— यहाँ पावनताओंको सम्योद्धन करके सुननेको कहनेमें भाव यह है कि शिवजी कथाका पात्रभेदमें भिन्न-भिन्न गुण कहकर श्रीपावनताओंको ग्राह्यमान कर रहे हैं कि देखो फिर लोत्तामें मोहमें न पड़ जाना मोहमें पड़ना आसुरका काम है न कि देवी सम्पत्तिवालाका। इसी प्रकार जब अरण्यकाण्डमें पहुँचे तब भी सावधान किया है—'उमा गम गुन गूढ़' । क्योंकि वहाँ तो वही लोत्ता घर्जन की जायगी कि जिससे उन्हें सतीतनमें मोह हुआ था। (वै०)

दो०—रामकथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानि।

सत समाज सुरलोक सब को न सुनै अस जानि ॥ ११३ ॥

अर्थ—श्रीरामकथा कामधेनु यमान है सेवा करनेसे सब सुखोंको देनेवाली है संतसमाज समस्त देवलोका हैं, ऐसा जानकर उसे कौन न सुनेगा? ॥ ११३ ॥

नोट—१ 'रामकथा सुरधेनु' ' सुरधेनु कामधेनु। क्षीरसागर मन्थनमें निकले हुए सौंदर्य गन्धमस यह भी एक है यह अर्थ धर्म कामकी देनेवाली है जपदण्डता और वसिष्ठजीके पास इसीकी सतान नन्दिनी आदि थीं— ३१। ७) 'कामदगाई' देखिये 'सेवत' -रामकथाको सेवा हमका पूजनाय भावमें सादर कान्तन-श्रवण है।

टिप्पणी—१ 'रामकथा सुरधेनु' ' इति (क) पत्र 'सुरहित' कहकर अब उसे (सुरहितको) चरितार्थ करते हैं कि भक्त सुर हैं रामकथा सुरधेनु है, संतसमाज सुरलोक है। तात्पर्य कि कामधेनु सुरलोकमें है रामकथा संतसमाजमें है 'विनु सतसंग न हरिकथा'— इसमें रामकथाके मिलनका ठिकाना बताया

१ —संतसभा वै०, रा०प्र०। संतसमाज—१६६१। 'स' पर अनुव्यास म्यत्र है पर हाथमें पाँछा हुआ तान पड़ना है। यह लेखकप्रमाद है क्योंकि इसमें छन्दोभंग दाय आता है।

२ —सुनै—१६६१।

जैसे सुरधेनुका ठिकाना सुरलोक है वैसे ही कथाका संतसमाज है। (ख) 'सब सुखदानि'। सब सुखोंकी दात्री जानकर दैवी संपदावाले ही सुनते हैं अर्थात् सब सुखते हैं। 'सब सुखदानि' का भाव कि कामधेनु अर्थ, धर्म और काम तीन पदार्थ देती है और कथा चारों पदार्थ देती है। यदि ऐसा लिखते तो चार ही पदार्थोंका देना पाया जाता, परंतु कथा चारों पदार्थ तो देती ही है और इनसे बढ़कर भी पदार्थ ब्रह्मानन्द, प्रेमानन्द, ज्ञान, वैराग्य, नवधा प्रेमपराभक्तियाँ इत्यादि अनेक सद्गुणोंको भी देनेवाली है, यही नहीं किंतु श्रीरामचन्द्रजीको लाकर मिला देती है। अतएव 'सब सुखदानि' कहा, पापहरणमें गङ्गासमान और सर्वसुखदातृत्वमें कामधेनु समान कहा। ('सब सुखदानि' अर्थात् सबको, जो भी सेवा करे उसे ही, सब सुखाको देनेवाली है।)

प० प० प्र०—सब सुख तो रामभक्तिसं मिलते हैं, यथा—'सब सुखखानि भगति तैं मांगी। नहिं जग कोउ तोहि सम बड़ भागी॥' (७। ८५। ३) रामकथा सुरधेनु रामप्रेमभक्ति प्रदान करती है। मानसके उपसहारमें शिवजीने ही कहा है कि 'रामचरन रति जो चह अथवा पद निर्वान। भाव सहित सो यह कथा करउ श्रवन पुट पान॥' (७ १२८) 'सुख कि होइ हरि भगति बिनु। बिनु सतसंग न हरिकथा तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु रामपद होइ न दूढ़ अनुराग॥' भाव यह कि सत्संगमें रामकथा श्रवण करनेसे वैराग्य, विमल ज्ञान और पराभक्ति लाभ क्रमशः होते हैं।

नोट—२ रामकथाश्रवण स्वयं रामभक्ति है। इसमेंसे सब सुख प्राप्त हो जाते हैं बालकाण्ड दो० ३१ में भी कहा है—'जीवनमुक्ति हेतु जनु कासी', 'सकल मिट्टि मुख मपति रासी', 'शुद्ध भगति प्रेम परमिति सी।'

नोट—३ (क) यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है। (ख) सुरतरु चिन्तामणि और कामधेनु सभी अभिमतके देनेवाले हैं। यहाँ कामधेनुकी उपमा दी, क्योंकि धेनु सबत्र पूजी जाती है और श्रीरामकथा भी पूजनीय है, यह दोनोंमें विशेष समता है। पुनः गौ विचरती है, तरु स्थायी है और चिन्तामणि केवल इन्द्रको प्राप्त है कथा भी संतसमाजद्वारा सर्वत्र सबको प्राप्त है। (ग) 'सुरलोक सब', यही पाठ प्रायः सभी प्राचीन पोथियोंमें मिलता है परंतु 'सब' का ठीक अर्थ न समझकर कुछ टीकाकारोंने 'सब' को ठौर 'सम' पाठ कर लिया है। सुर लोक=देवताओंके लोक, स्वर्ग, देवलोक बहुत हैं मत्स्यपुराणमें भू, भुव, स्व, महः, जनः तपः और रत्यम्—ये सातों लोक देवलोक कहे गये हैं। विश्रामसागर एवं ताम्रकोशमें स्वर्ग इक्कीस कहे गये हैं। वरुण, कुबेरादि अष्ट लोकपालोंके ही आठ लोक हैं इनके अतिरिक्त नवग्रहोंके लोक भी सुरलोक कहे जाते हैं इत्यादि अतएव 'सब' पाठ निम्नन्देह ठीक है पुनः लोकका अर्थ समाज भी है। यह अर्थ भी यहाँ ठीक घटित हो सकता है। अर्थात् संतसमाज समस्त देवसमाजके समान है।

नोट—४ 'को न मुनै अस जानि' इति। (क) श्रीरामचन्द्रजी लिखते हैं कि 'सभीका इससे हित है—'मुनिहिं विमुक्त विगति अरु विषई। लहहिं भगति गति सपति नई॥' अर्थात् जीवन्मुक्त पुरुषोंको भक्ति तथा वैराग्यद्वारा मुक्तिका लाभ है और विषयो भ्रमणोंको पाते हैं जिससे उन्हें मोह बढ़ता है। (ख) इसकी जोड़की चौपाई दोहा (३१। ७) में है—'रामकथा कलि कामद गाई' वहाँ भी देखिये

वि० त्रि०—विनय करते हुए गिरिजाने कहा कि 'जामु भवन सुरतरु तर होई। सह कि दरिद्रजनित दुख सोई॥' इसीके उत्तरमें शिवजी कहते हैं कि दरिद्रजनित दुख सहनेका कोई कारण नहीं रामकथारूपी सब सुखदानि कामधेनुका सेवन करो। अज्ञानसे ही लोग दुख सह रहे हैं नहीं तो रामकथारूपी कामधेनुके रहते दुखकी कौन-सी बात है?

रामकथा सुंदर करतारी। संसय बिहग उड़ावनिहारी॥ १॥

रामकथा कलि बियटप कुठारी। सादर सुनु गिरिराजकुमारी॥ २॥

शब्दार्थ करतारी=हाथकी ताली। तारी (ताली)=दोनों हथेलियोंके परस्पर आघातका शब्द,=हथेलियोंको एक दूसरेपर मारनेकी क्रिया, थपेड़ी। कलि=कलियुग।=कलह, पाप मलिनता। कुठारी=कुल्हाड़ी।

अर्थ—श्रीरामकथा हाथकी सुंदर ताली है जो मशचरूपी पक्षियोंको उड़ानेवाली है। १॥ श्रीरामकथा कलिरूपी वृक्ष को काटने के लिये कुल्हाड़ी है। हे गिरिराजकुमारी! उसे आदरपूर्वक सुनो। २॥

टिप्पणी—१ 'रामकथा सुंदर करतारी' इति (क) कथाको 'करतारी' कहनेका भाव कि—(१) कथा शब्दरूप है और करताली भी शब्द है। (२) रामकथाको ऊपर सुरधेनु और संतसमाजको सुरलोक कहा है, परंतु सुरधेनु और सुरलोक दोनों अगम (दुर्लभ) हैं। कामधेनु सुरलोकमें है, संतसमाज मृत्युलोकमें है और कथारूपिणी कामधेनु संतसमाजमें है—यह सुगमता ऊपर दोहेमें दिखायी गयी। किंतु संतसमाजका मिलना भी तो दुर्लभ है, यथा—'संतसंगति दुर्लभ संसारा।' (७। १२३ ६) अतएव 'करतारी' समान कहकर रामकथाका सबको सुलभ होना जनाया। क्योंकि हाथ सबके होते हैं ताली बजाना अपने अधीन है 'करतारी' अपने पास है, मानो कामधेनु अपने घरमें बँधी है, सभी घर बैठे सुख प्राप्त कर सकते हैं, संतसमाज दूँदनेका कोई प्रयोजन नहीं है (ख) ['ताली दोनों हाथोंसे बजती है। भवानी, गरुड़ आदि श्रोता और शिष्य वायें हाथके समान हैं और श्रीशिवजी भुशुण्डिजी आदि वक्ता और गुरु दक्षिण हस्तवत् हैं। प्रश्नोत्तर होना शब्द अर्थात् तालीका बजना है। (पं०) अथवा, मुखसे कथाका वर्णन करना ताली बजना है, नाम और रूप दोनों हाथ हैं, दिव्य गुण औरगुणियाँ हैं, नाम और रूपको गुणमय कथा 'करतारी' है। जैसे कि अहल्योद्वारमें उदारता, यज्ञरक्षामें चोरता, धनुर्धरमें बल, खरदूषणादिके अधमें शौर्य शबरी-गोधर अनुकम्पा और सुग्रीवपर करुणा इत्यादि गुण सुननेमें संशय आप हो चले जाते हैं (वै०)] (ग) 'करतारी' को सुंदर कहनेका भाव कि तालीके शब्दसे कथाका शब्द सुंदर है क्योंकि यह भगवत्-यश आदि अनेक गुणोंसे परिपूर्ण है और वह ध्वन्यात्मक है। [पुनः भाव कि वक्ता और श्रोता दोनों सुंदर अर्थात् ज्ञानी विज्ञानी हों, जब ऐसे वक्ता-श्रोता परस्पर श्रीगणेशकथा कहते सुनते हैं तब उनके शब्द सुनकर सब जीवोंके संशयरूपी पक्षी उड़ जाते हैं। (शीलावृत्त)]

टिप्पणी—२ 'समय बिहंग उड़ावनिहारी' इति। (क) श्रीपार्वतीजीने प्रार्थना की थी कि 'अजहूँ कुछ संशय मन मोरें। करहु कृपा बिनहीं कर जोरें॥' (अर्थात् कुछ संशय अब भी बना रह गया है), इसी वाक्यके सम्वन्धसे शिवजी यहाँ कहते हैं कि रामकथा संशयका उड़ा देनेवाली है। (ख 'संशय' को बिहंग कहनेका भाव कि जैसे पक्षी वृक्षपर अने बैठते और तालीका शब्द करनेसे अर्थात् हाँकनेसे उड़ जाते हैं वैसे ही अनेक संशय जो अने (उत्पन्न होते) हैं। वे कथा सुननेसे चले जाते हैं [(ग) जैसे ताली बजानेके साथ-साथ लोग हल्ला मचाने हैं लोग-लगे कहते हैं, तब पक्षी उड़ता है, वैसे ही कथा जब कहे-सुने और उसमें लगे अर्थात् उसे धारण करेगा तब संशय पक्षी भागेगा अन्यथा नहीं। (खरा) पुनः भाव कि चिड़िया उड़ानेका सुगम उपाय यही है कि बैठे बैठे ताली बजा दे चिड़ियाँ स्वयं उड़ जायेंगी इसी भाँति कथा आरम्भ कर दे, संशय आप ही भग्न जायगा (वि० त्रि०)]

मा० प० - 'सम श्रोता वक्ता बजै तारी घुटकी नून। नह कथा ग्युन्द को तारी हुटकी ऊन॥' अर्थात् जहाँ श्रोता-वक्ता समान हों वहाँ मानो ताली बजती है और जहाँ दोहमें एक भी न्यून हुआ वहाँ मानो घुटकी बजती है। परंतु घुटकीसे संशय पक्षी भागता नहीं और जो इससे भी न्यून हुआ तो उसको केवल हाथ ही हिलाना जानो।

नोट—१ संशय पक्षी है जो खेतका अन्न और वृक्षके फल खाना है रखवाले उसे हाँकते हैं, इत्यादि यहाँ खेत या वृक्ष अन्न और फल किसान रखवाले और पक्षी आदि क्या हैं? उत्तर—यहाँ तन खेत वा वृक्ष है। श्रीगणेश श्रीरामसम्मुखता, श्रीगणेश आदि अन्न और फल हैं जाव किसान हैं गुरु आचार्य सन वक्ता रखवाले हैं, यथा—'जे गावहि यह चरित मँभारे। तेइ येहि ताल चतुर रखवारे॥' ३८। १ ये राजकुमार हैं तो ब्रह्म कैसे? ब्रह्म हैं तो स्त्रीवियागमें वात्सल्य क्या हो रहे थे? एक तुच्छ राक्षसन उन्हें नागपाशमें बाँध कैसे लिया? इत्यादि संशय पक्षी हैं जो जोवक श्रीगणेशसम्मुखता आदि अन्न वा फलको खाते हैं। आचार्योंके मुखसे जो कथाका वर्णन होता है वहाँ थपोडो शब्द है जिसमें संशय उड़ जाते हैं (वै०)

नोट—२ 'रामकथा कलि बिटय कुतारी' इति। (क) श्रीरामकथाको प्रथम संशयरूपी पक्षीको उड़ानेके लिये 'करताली' कहा रामकथा करतालीने संशय-पक्षियोंको उड़ा तो दिया परंतु जबतक उनके बैठनेका

आधार वा अड्डा 'विटप' बना हुआ है तबतक वे वहाँनें सर्वतः जाते नहीं उड़े और फिर आ बैठे अतएव पक्षीको उड़ाना कहकर अब उसके आधारको जड़से काट डालना भी कहा। न वृक्ष रहेगा, न पक्षी उसपर बैठेगा। इस तरह भाव यह हुआ कि श्रीरामकथा संशय-पक्षीको उड़ाकर फिर उसके बैठनेके स्थान (संशयके स्थान) कलि-विटपका भी नाश करती है। (ख) कलिको विटप कहनेका भाव कि पक्षी वृक्षपर आते हैं और संशय कलिमें आते हैं। अर्थात् संशय मलिन बुद्धिमें होते हैं, दिव्य बुद्धिमें नहीं। (पं० रा० कु०) संशयका आधार मनकी मलिनता है जो पापोंका मूल है। संशय मलिन मनमें ही बसेरा लेते हैं यथा—'तदपि मलिन मन बोधु न आवा।' (१०९। ४) कलिका स्वरूप भी मल-मूल मलिनता ही है, यथा—'कलि केवल मल मूल मलीना'; इसीसे 'कलि' को 'विटप' कहा। कलिका अर्थ मलिनता वा पाप भी है। (ग) बैजनाथजी 'कलि विटप' का रूपक यों देते हैं कि यहाँ कलि वृक्ष है कुतङ्ग उसका मूल है, कुमति अड्डुर है। पापकर्म शाखा पल्लवादि हैं और दुःख फल है रामकथा कुल्हाड़ी है आचार्य लोहाररूप धातु नाम गढ़नि गुण धार, युक्ति बेंट, वक्ता बड़ई और वचन प्रहार है।—(सूक्ष्म रीतिसे केवल इतनेसे काम चल जाता है, कलि वृक्ष, कथा कुल्हाड़ी, वक्ता काटनेवाला वचन-प्रहार)। (घ) संशयमें विहंगका और कलिमें वृक्षका आरोपण 'सम अभेद रूपक' है। एक रामकथाकी सपता पृथक्-पृथक् धर्मोंके लिये करताली और कुल्हाड़ीसे देना 'मालोपमा अलंकार' है। दोनोंकी संसृष्टि है। (बीर)

टिप्पणी - ३ 'सादर सुनु' इति ॥ श्रीरामचरित आदरपूर्वक सुनना चाहिये। यथा—

'सादर कहहिं सुनिहिं बुध ताही। मधुकर मगिस संत गुन ग्राही॥' (१। १०। ६)

'मवहिं मुलभ सब दिन सब देसा। सेवन सादर समन कलेसा॥' (१। २। १२)

'मदा सुनिहिं सादर नर नारी। तेइ सुरसर मानस अधिकारी॥' (१। ३८। २)

'राम सुकृपां बिलोकहिं जेही॥ सोइ सादर मर मजन करई।' (१। ३९। ५-६)

'सादर मजन पान किए तैं। मिटहिं पाप पगिताप हिए तैं॥' (१। ४३। ६)

'कहाँ कथा सोइ सुखद मुहाई। सादर सुनु सुजन मन लाई॥' (१। ३५ तुलसी)

'तान सुनु सादर मन लाई। कहहु राम के कथा मुहाई॥' (याज्ञवल्क्य १। ४७। ५)

'कहाँ राम गुन गाथ भरद्वाज सादर सुनु।' (याज्ञवल्क्यजी १। १२४)

'सब निज कथा कहउं मैं गाई। तान सुनु सादर मन लाई॥' (धुगुण्डीजी ७। ९५। ४) तथा यहाँ

'सादर सुनु गिरिगजकुमारी।'

नोट—३ (क) उपर्युक्त उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि चारों वक्ताओंने अपने अपने श्रोताओंको सादर सुननेके लिये बराबर सावधान किया है। (ख) 'सादर सुनु' का भाव कि पापका नाश तथा संशयकी निवृत्ति एवं बुद्धिकी मलिनताका सर्वतः अभाव तभी होगा जब कथा सादर सुनी जायगी और सादर श्रवण तभी होता है जब उसमें श्रद्धा हो। कथा आकर्षक है, श्रद्धा उसका अनुमान है यथा—'अनूपान श्रद्धा अति करी।' (७। १२२। ७) इसीसे रामकथा सादर सुननेको परम्परा है। (ग) ६० चर्यांक कथाका मातान्वय कहा और कथाके अधिकारी तथा अनधिकारी बताये। इस प्रसङ्गका उपक्रम 'धन्य धन्य गिरिगजकुमारी।' (११२। ६) है और 'सादर सुनु गिरिगजकुमारी' उपसंहार है। (घ) ६१ संशय दूर करके कथा कहनेका रीति है। यथा—'एहि विधि सब समय करि दूरी। मिर धरि गुर पद पंकज धूरी॥' 'कत कथा जेहि लाग न खोरी।' (१। ३४)

राम नाम गुन चरित मुहाए। जनम करम अगणित श्रुति गाए॥ ३ ॥

जथा अनंत राम भगवाना। तथा कथा कीरति गुन गाना॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीके नाम गुण चरित जन्म और कर्म (सभी) सुन्दर और अगणित हैं, ऐसा वेदनि कहा है। ३। जैसे भगवान् श्रीरामजीका अन्त नहीं वैसा ही उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनन्त हैं॥ ४॥

नोट—१ नाम जैसे कि राम रघुनन्दन अक्षयविहारी हरि आदि गुण जैसे कि उदारता करुणा, कृपा दया, भक्तवत्सलता ब्रह्मण्य शरणपालन्य अधम उपाय आदि। चरित जैसे बालचरित, यशकीर्ति—

प्रतापादिका जिनमें वर्णन ऐसे धनुर्धर-युद्धादि चरित। जन्म, जैसे कि मत्स्य कच्छप, नृसिंह, कृष्ण वगैरे आदि अमरख्यो अवतार लेना। कर्म जैसे कि वेद-धर्म सम्स्थापन आदि। (पं०, वै०)

टिप्पणी - १ 'राम नाम गुण चरित .....' इति (क) नाम, गुण, चरित, जन्म और कर्म आदिको यहाँ गिनाकर तब कथा कहनेका भाव यह है कि जो कथा हम कहते हैं उसमें श्रीरामनाम श्रीरामगुण, श्रीरामचरित, श्रीरामजन्म और श्रीरामकर्म ये सभी हैं और सभी सुहाये हैं [भा० त० वि० कार लिखते हैं कि 'नाम गुण आदि पाँच गिनाये, मानो पञ्चाङ्गरूपको श्रुतियोंने अगणित भेद करके गाया है'] (ख) [नाम गुण आदि सभी अनन्त हैं यथा—'महिमा नाम रूप गुण गाथा। सकल अमित अनन्त रघुनाथा॥' (७ ११ ३) 'राम अनन्त अनन्त गुणानी। जन्म कर्म अनन्त नामानी॥' रघुपति चरित न वरनि मिगहीं।' (७।५२, ३-४)] (ग) 'श्रुति गाए' यथा—'जे छह अजमर्दतमनुभवगम्य मनपर ध्यावहीं। ते कहहु जानहु नाथ हम तब सगुन जस नित गावहीं॥' (७ १३) 'श्रुति गाए' कथनका भाव कि सब प्रामाणिक हैं भगवान्‌के जन्म कर्म सब दिव्य हैं और अमरख्य हैं यथा -'जन्मकर्म च मे दिव्यम्' (गीता ४।१ 'अवतार ह्यमंख्येया हरेः सत्त्वनिधेर्द्विजा।' (भागवत १।३ २६, 'जथा अनन्त राम भगवाना। .....' इति भाव कि जैसे श्रीरामजी भगवान् (पदेश्वर्ययुक्त) हैं वैसे ही उनके चरित आदि ऐश्वर्यमें भर हुए हैं जैसे श्रीरामजीका अन्त नहीं मिलता वैसे ही कथा आदिका भी अन्त नहीं मिलता, [पं० रामकुमारजीने यह अर्थ किया है। पर प्रायः लोग वही अर्थ करते हैं जो ऊपर दिया गया।]

नोट—२ 'जथा अनन्त.....' इति यथा -'नानं विदाम्यहमपि मुनयोऽग्रजास्ते मायाबलस्य पुरुषस्य कुतोऽपरे ये। गायन् गुणान् दशशतानन आदिदेवः शेषोऽधुनापि समवस्यति नाम्य पारम्॥' (भा० २।७।४१) अर्थात् उन पुराणपुरुषक मायाबलका अन्त न तो मैं हो जानता हूँ और न तुम्हारे अग्रज समस्त (सनकादि) मुनि ही जानते हैं आदिदेव जेष्ठभगवान् अपने हजार मुन्त्रोंमें नित्यप्रति उनका गुणगान करते हुए भी अबतक पार न पा सकें। तब और जीव किस गिनतामें हैं।

३ वे० भू० जी—'भगवाना' इति। यह शब्द जीवविशेष और परमात्माके लिये भी शास्त्रोंमें व्यवहृत हुआ है जिसका कारण यह है कि 'भग' शब्दमें बहुत-से अर्थोंका ग्रहण किया जाता है सब शब्दोंमें साधारण और असाधारण दो भेद होते हैं। जो शब्द किसी एकक लिये ही प्रयुक्त किया जा सक दूसरेमें उसका समावेश न हो उसे असाधारण कहते हैं और जिस शब्दका प्रयोग बहुतोंमें होता है उसे साधारण कहा जाता है। इसलिये असाधारण 'भग' (ऐश्वर्य केवल परमात्मामें हो व्यवहृत हो सकता है और साधारणका व्यवहार जीवविशेष जैसे कि देवताओं और महर्षियों आदिमें करके उन्हें भी भगवान् शब्दसे विशेषित किया गया है। असाधारण भग ये हैं ज्ञान शान्त बल तेजस्व तन्त्र, वायं पाषण्ड्य भगवन्त धारणन्त शरण्यन्त सर्वव्यापकन्त आर काम्यन्त आदि। यथा—'ज्ञानशान्तिलैश्वर्यतेजोवीर्याण्यशेषतः। भगवच्छब्दवाच्यानि विना हेर्यर्गुणादिभिः ॥ पोषणं भग्याधार शरण्य सर्वव्यापकम्। कारुण्यं षड्भिः पूर्णं रामस्तु भगवान् स्वयम्॥' (तन्त्रत्रयभाष्य १ २) इन श्लोकोंमें कहे हुए ऐश्वर्य केवल परमात्माओंके गुण हैं इसलिये ये असाधारण हुए साधारण भग ये हैं—'ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः। ज्ञानदैर्गमयोश्चैव षण्णा भग इतीरणा॥ उत्पत्तिं प्रलयश्चैव जीवानामागतिं गतिम्। वेत्ति विशामविद्याञ्च स वाच्यो भगवानिति॥' (वि० पृ० ६।२।७४ ७८) इन श्लोकोंमें कही हुई बातोंके प्राप्त एवं जननेवालोंको भी भगवान् कहा जाता है और ये सब साधनोंसे प्राप्त एवं ज्योतिष यथा दशनमें जानी जाती हैं। इसलिये शास्त्रज्ञों लौकिक ऐश्वर्यशालियों तथा देवताओंको भी भगवान् शब्दसे विशिष्ट किया जाता है। इन श्लोकोंमें कहे गये भग परमात्मा तथा जीव विशेषमें भी रहनेसे ये साधारण भग हुए, यही कारण है कि कही कही ब्रह्मा शिव और इन्द्रादि देवताओंको तथा नारद-वसिष्ठादि महर्षियोंको भी अभियुक्तान भगवान् शब्दसे विशिष्ट किया है

तदपि जथा श्रुत जसि मति मोरी। कहिहीं देखि प्रीति अति तोरी॥५॥

शब्दार्थ—तदपि तथापि तो भी। जथा श्रुत=मुना हुआ। (१०७।७४) देखिये

अर्थ—तां भी तुम्हारी अत्यन्त प्रीति देखकर मैं कहूँगा, जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी कुछ मेरी बुद्धि है ॥५॥

टिप्पणी—१ 'तदपि जथा श्रुत' ..... ॥' का अभिमानरहित बोलना उत्तम वक्ता पुरुषोको रीति है। इसीसे सभी वक्ताओंने 'दूसरोसे सुनी हुई' और 'मति-अनुसार' कहा है। (क) 'जथा श्रुत', यथा—(१) गास्वामीजी—'यै पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो' ..... ॥' (३०) ..... 'भाषाबद्ध करबि मैं सोई।' (२) याज्ञवल्क्यजी—'तदपि जथा श्रुत कहाँ बखानी।' (१०५। ४) (३) भृशुण्डिजी—'संतनू सन जम किछु सुनेउँ तुम्हहि सुनायउँ सोई।' (७। १२) तथा यहाँ शिवजी 'जथा श्रुत' कहते हैं (ख) 'जसि मति मोरी' (मति-अनुसार), यथा—(१) 'करइ मनोहर मति अनुहारी।' (तुलसीदासजी ३६ २) (२) 'कहाँ सो मति अनुहारि अब' ..... ।' (१। ४७), 'रघुपति कृपा जथा मति गावा। मैं यह पावन चरित सुहावा ॥' (याज्ञवल्क्यजी ७ १३० ४) (३) 'निज मति सरिस नाथ मैं गाई।' (७। ९१ १) 'कहेउँ नाथ हरि चरित अनूपा। व्यास समास स्वमति अनुरूपा ॥' ..... 'नाथ जथामति भाषेउँ राखेउँ नहीं कछु मोढ़।' (भृशुण्डिजी ७। १२३) (४) 'मति अनुरूप निगम अस गावा।' (वेद १। ११८) (५) 'निज निज मति पुनि हरि गुन गावहिं। निगम सेश सिव पार न पावहिं ॥' (७। ९१ ४) वैसे ही शिवजी भी निरभिमानके वचन कह रहे हैं।

नोट—१ 'जथा श्रुत जसि मति' ..... के और भाव—(क) वेदोंने भी इनका वर्णन करके पार न पाया, वे 'नेति नेति' कहते हैं, 'इति' नहीं लगा पाते, और किसीको भी बुद्धि वहाँतक नहीं पहुँच सकी, फिर भला और किसीको क्या सामर्थ्य कि कहे! इसलिये जैसा कुछ हमने सुना समझा है वह कहता हूँ (ख) श्रीपार्वतीजीने शिवजीको 'भगवान्' 'समर्थ' आदि विशेषण देकर तब उनमें प्रश्न किये और कथा पूछी है यथा—'सिव भगवान् ज्ञान गुन गमो', 'प्रभु समर्थ सर्वग्य सिव सकल कला गुन धाम।', 'जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रनत कल्पतरु नाम', 'तुम्ह त्रिभुवन गुरु वेद बखाना।' इसीपर उनका इशारा है वे कहते हैं कि यह सब ठीक है, पर भगवान् रामचन्द्रजी और उनके चरित इत्यादि अनन्त हैं हम इतने समर्थ होनेपर भी उनका वर्णन यथार्थ नहीं कर सकते। (ग) इन शब्दोंमें अपने वाक्यको प्रमाणित कर दिखा रहे हैं। अर्थात् यदि उनका अन्त मिल सकता तो हम सब जानने हो होते और कह भी सकते (घ) 'जथा श्रुत' कहकर तब 'जसि मति मोरी' कथनका भाव कि जो कुछ हमने सुना है वह भी सब-का-सब और यथार्थ मैं नहीं कह सकता, जहाँतक मेरी बुद्धिकी पहुँच है वहाँतक कह सकूँगा इससे यह भी जनाया कि सुना बहुत है, इतना ही नहीं कि जितना कहता हूँ (ङ) अनन्त वस्तुके कथनमें यहो होना है कि वह यथाश्रुत और यथामति कहा जाता है

टिप्पणी—२ 'कहिहीं देखि प्रीति अति तोरी' इति ..... यह कथाका उपक्रम है। इसका उपसंहार 'तब मन प्रीति देखि अधिकाई। तब मैं रघुपति कथा सुनाई ॥' (७ १२८. २) पर है (ख) 'प्रीति अति'—[श्रीपार्वतीजीने पूर्व कथा श्रवण हेतु तीन अधिकारी गिनाये हैं (१) जो मन कर्म वचनसे वक्ताका दास हो (२) जो अति आर्त हो और (३) जो वक्ताका कृपापात्र हो इन तीनोंमेंसे 'अति आर्त' होना ही 'अति प्रीति' है इसीको शिवजीने ग्रहण किया। अतएव जो पार्वतीजीने कहा है कि 'अति आरति पूछौं सुरगया। रघुपति कथा कहहु करि दाया ॥' यही 'अति प्रीति' है, जिसका देखना शिवजी कह रहे हैं] (ग) अति प्रीति देखकर तब कथा कहने सुनानेका भाव कि कथा, कौन गुण आदि गुह्य (गोपनीय) था अति प्रीति देखकर प्रकट किये गये। ..... उपसंहार भी 'तब मन प्रीति देखि' ..... पर करके शिवजी उपदेश कर रहे हैं कि जिसकी श्रीरामकथामें अन्यन्त प्रीति हो उसीको कथा सुनानी चाहिये, प्रीतिरहितको कदापि न सुनावे इसी प्रकार श्रोताको चाहिये कि पहले अपनेको 'अति आर्त अधिकारी' बना ले तब प्रश्न करे तो फिर गूढ़ों तन्त्र न साधु दुगवहिं।' (घ) श्रीशिवजी इन चौपाइयों और शब्दोंसे कथाका प्रारम्भ करते हैं और अन्तमें इन्हीं शब्दोंसे कथाकी समाप्ति करेंगे।—

उपक्रम

'जथा अनंत राम भगवाना। तथा कथा कीरति गुन नाना॥

रामनाम गुन स्रगित मुहाये। जनम करम अगणित सुति गाये॥

'जसि मति मोरी'

'कहिहउँ देखि प्रीति अनि तोरी'

उपसहार

१ 'राम अनत अनंत गुनानी। जनम करम अनत नामानी॥' (७। ५२)

सुति सारदा न करनइ पारा।

२ मैं सब कही भोरि मति जथा (३० ५२)

३ तव मन प्रीति देखि अधिकाई।.....'

उमा प्रश्न तव सहज सुहाई। सुखद संत संमत मोहि भाई॥६॥

एक बात नहिं मोहि सोहानी। जदपि मोह बस कहहु भवानी॥७॥

तुम्ह जो कहा राम कोउ आना। जेहि श्रुति गाव धरहिं मुनि ध्याना॥८॥

शब्दार्थ—संत संमत=संत अनुमत=जिसमें संत भी सहमत हों। सम्मत=सहमत, अनुमत, अनुमोदित =अनुमति भाई=अच्छी लगी। (गोस्वामीजी 'प्रश्न' को स्त्रोत्पिङ्ग मानते हैं इसीसे उसीके अनुसार 'भाई' क्रिया दी है।)

अर्थ—'हे उमा तुम्हारे प्रश्न स्वाभाविक ही सुन्दर, सुख देनेवाले और मनसम्मत हैं (अतएव) मुझे भी भाये ६। (परन्तु) हे भवानी मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी यद्यपि तुमने मोहवश ही ऐसा कहा (अथवा, यद्यपि तुमने अपनेको मोहके वशमें होना कहा है)। ७। तुमने जो यह कहा कि 'ये राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और जिनका ध्यान मुनिलोग करते हैं'। ८

टिप्पणी १ 'उमा प्रश्न....' इति। (क) 'संत संमत' अर्थात् छलरहित हैं, यथा—'प्रश्न उमा के सहज सुहाई। छल बिहीन सुनि मिव मन भाई॥' (१। १११ ६)—[इन दोनों चौपाइयोंमें एक ही बात कही गयी है।] (१११। ६) में 'सहज सुहाई' और 'छल बिहीन' होनेसे 'मन भाई' कहा था और यहाँ 'सहज सुहाई', 'सुखद संत संमत' होनेसे 'मन भाई' कहा है। इस प्रकार 'सुखद संत संमत' से 'छल बिहीन' का अर्थ ग्रहण कराया गया। (ख) 'सहज सुहाई' के भाव (१११ ६) में देखिये। जैजनाथजी लिखते हैं कि प्रश्न सहज सुन्दर हैं क्योंकि समतन्त्र-विषयक हैं इसीसे सबको 'सुखद' हैं। संतसम्मत हैं क्योंकि परमार्थ-साधक हैं, इसीसे मुझे भाये।]

वि० वि०—प्रश्नकी प्रशंसा करते हैं। 'जौ नृप तनय न ब्रह्म किमि' यह प्रश्न बहुत सुन्दर है और इसमें स्वाभाविकता है ऐसे मासिक प्रश्नके उत्तरमें वक्ताको भी सुख होता है संताकी भी यही सम्मति है कि प्रकृत जिज्ञासुकी यथार्थ जिज्ञासाका उत्तर देना चाहिये। शुष्क तर्कको प्रतिष्ठा नहीं है बलवान् नार्किक विरोधको दबा लेता है और जो उसमें भी बड़ा नार्किक है वह उसका तर्क भी खण्डन कर देता है अतः शास्त्रका मर्यादाके भीतर-भीतर तक होना चाहिये। तुम्हारा तर्क शास्त्रके भीतर है शास्त्रके समझनेके लिये है

टिप्पणी २ (क) 'एक बात नहिं....' भाव कि और सब बातें सुन्दर सुखद और मनसम्मत हैं, केवल एक ही बात असुन्दर दुःखद और मनुष्य असम्मत है इसीसे वह हमें नहीं अच्छी लगी अन्य सब अच्छी लगी। [(ख) यहाँपर यह दिखाया है कि रोचक और भय नुल्य हान चाहिये तभी जिज्ञासुका कल्याण होता है। यदि सकोचवश रोचक ही रोचक बहे तो टोक नहीं और यदि अपनी उत्कृष्टता दिखानेके लिये बहुत ही भय या ताना दे तो वह भी उचित नहीं। वक्ताओंको यह नीति स्मरण रखनी चाहिये इसी विचारमें श्रीशिवजीने प्रथम पात्रनीजकी प्रशंसा की उनके प्रश्नोंको सुन्दर सुखद मनसम्मत कहा और तब यह कहा कि 'एक बात नहिं मोहि सोहानी'। (बाबा रामदासजी पं० गे० पं० पृ० 'नहिं मोहि सोहानी' का भाव कि एक प्रश्न जो मनसम्मत नहीं है वह भवानोंके मुखसे निकलना न चाहिये था ऐसा प्रश्न उमा (=महेशकी लक्ष्मी) को लाज्जनाम्बुद है। जो प्रश्न शिवजीको अग्रिय लगा उसमें उनके

हृदयमें क्रोधका प्रादुर्भाव हुआ है और वे पार्वतीजीको फटकारना चाहते हैं, पर वे भयभीत न हो जायें, इसलिये सामान्यरूपसे कहेंगे। (प० प० प्र०)] (ग) 'जदपि मोह बस कहेहु' अर्थात् पक्षपात करके नहीं कही गयी तब भी हमें अच्छी नहीं लगी। यह बात शिवजीको यहाँतक असह्य हुई कि उनसे रहा न गया, उन्होंने उसे कह ही डाला। वह कौन एक बात है सो आगे कहते हैं (घ) पूर्व दोहा १०८ में श्रीपार्वतीजीने तीन बातें कहीं (श्रीरामपरत्वके तीन प्रमाण दिये)—(१) 'प्रभु जे मुनि परमारथ वादी। कहहिं राम कहूँ ब्रह्म अनादी॥' (२) 'सेस सारदा बेद पुराना। सकल करहिं रघुपति गुन गाना॥', (३) 'तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनैग आराती॥' और अन्तमें कहा 'राम सो अवध नृपतिसुत सोई। की अज अगुन अलख गति कोई॥' यह अन्तिम बात है। 'की अज अगुन' ही वह बात है जो न मुहाई 'तुम्ह जो कहा राम कोउ आना' के 'कोउ आना' का और 'की' कोई का एक ही अर्थ है। शिवजीको यह बात किन्ती दुःखद और नापसन्द (अर्वाचकर) एवं असह्य हुई, यह उनके उत्तरके शब्दोंकी स्थितिमें झनक रहा है। उन्होंने पार्वतीजीकी तीन बातोंमेंसे दोको 'राम कोउ आना' के साथ कहा (अर्थात् 'राम कोउ आना' कहकर उसी अध्यायीके दूसरे चरणमें 'जेहि श्रुति गाव धरहिं मुनि ध्याना' इन दो बातोंका वा प्रमाणोंको कहा, अपनेको न कहा) 'राम कोउ आना' के साथ अपना नाम नहीं रखा—

पार्वतीजीका प्रश्न

श्रीशिवजीका उत्तर

'सेस सारदा बेद पुराना। सकल करहिं रघुपति गुन गाना'	१ 'जेहि श्रुति गाव'
'प्रभु जे मुनि परमारथ वादी।'	२ 'धरहिं मुनि ध्याना'
'तुम्ह पुनि राम राम दिन राती।'	३ इसका उत्तर नहीं दिया।

'राम कोउ आना' के साथ अपना नाम न देकर जनाया कि दाशरथी श्रीरामजीक अतिरिक्त किसी अन्य रामके साथ हमारा नाममात्र भी नहीं है अन्य रामके प्रतिपादनमें हमारा किञ्चित् कहीं भी सम्बन्ध नहीं है। यह शिवायसिद्धान्त है जहाँ अन्य रामका प्रतिपादन हो वहाँ हमारे सम्बन्धकी कौन कहे वहाँ तो हमारा नाम भी नहीं सुना जायगा।

वि० त्रि०—औंखें तो बटुनोंको हैं, पर मभी रत्नको पहचान नहीं सकते, उन्हें शीशेमें और रत्नमें भेद नहीं मालूम पड़ता उस भेदको तो केवल जौहरीकी औंखें देखती हैं अतः रत्नका ग्रहण दो एक रत्निकोंको दिखाकर मत् तत्कद्वारा श्रद्धा करके ही संसार करता है। जो अध्याग रत्निकोंपर कुतर्कके बातमें श्रद्धा नहीं करता वह सदा रत्नसे नञ्चित रहता है। इसी भाँति राम ब्रह्म है या नहीं इसका निर्णय सामान्य पुरुष नहीं कर सकता, इस बातके जौहरी परमार्थवादी मुनि और शेष शास्त्रादि हैं उनके वचनपर मत् कर्मद्वारा श्रद्धा करना ही प्राप्त है।

शिवजीका कहना है कि जब तुम स्वयं कहनी हो कि 'प्रभु जे मुनि परमारथवादी। कहहिं राम कहूँ ब्रह्म अनादी॥ सेस सारदा बेद पुराना। सकल करहिं रघुपति गुन गाना॥ तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनैग आराती॥' तब तुमने कुतर्कका आश्रय करके इनके वचनोंमें अश्रद्धा क्यों की? ये लोग जब कहते हैं कि ये वही राम हैं जिनका वेद गुणगान करना है और मुनि ध्यान धरते हैं तब तुम्हारे मनमें 'राम कोउ आना' की भावना कैसे उठी? जिसे विशयज्ञ महान्या एक स्वरमें कह उस विषयमें भी संशयको बगये रखना यह मोहकी छाया है वही बात मुझे भी अच्छी न लगी इस प्रकारका धारणा तो हरिनिमुग्धोंकी होती है जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। अब उन्हीं हरिनिमुग्धोंकी भर्त्सना पार्वतीजीका भ्रम मिटानेके लिये शिवजी क्रमसे करते हैं।

वै०—'मोह बस कहेहु' = तुमने अपने मनको मोहके वश होना कहा है इस अर्थमें भाव यह है कि इस कथनमें तुम निर्दोष रहती हो मोहवश होनेमें पशुव्य ऐसा कह सकते हैं। शिवजी पार्वतीजीको वचन दण्ड दे रहे हैं उनके वचनका अभिप्राय यह है कि तुम कहती हो कि अब पहला-मा विमाह

नहीं किन्तु कुछ ही है अज्ञ जानकर रुष्ट न हुईय, अब कथा सुननेकी रसिक मुझको है सो कथा सुननेके लिये तो तुमको मोह नहीं और श्रीरामरूपमें संदेह करनेके लिये मोह है यद्यपि उनका प्रभाव तुमने भली प्रकार देख लिया है

जैसे एक बने हुए मनवालेने राजाको गालियाँ दीं। उसके नाकराने उसे दण्ड देना चाहा तो राजाने गेक दिया कि वह तो पागल है, अपने हाशमें नहीं है, ऐसेको दण्ड देना उचित नहीं। वह और भी शर हुआ, अधिक गालियाँ देना हुआ आगे चला जहाँ नदीमें प्रवेश कर पार जाना पड़ना था। वहाँ उसने अपनी झूती उतारकर हाथमें ले ली। तब राजान उसको दण्ड देनेकी आज्ञा दी और कहा कि गालियाँ देनेके लिये तुझे हाश न था और झूती बचानेका होश है। वैसे ही यहाँ शिवजी कहते हैं कि हमारे विचारमें तुम्हें मोह नहीं है, तुमने जान-बूझकर ऐसा प्रश्न किया है इसीसे मुझे यह बात नहीं सुहायी।

नोट—‘भवानी’ सम्बन्धनका भाव कि तुम तो भवपत्नी हो हमसे सम्बन्ध रखनेवालेको ऐसा कदापि न कहना चाहिये था। यही मुझे दुःखी कर रहा है।

दो०—कहहिं सुनिहिं अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच।

पाखंडी हरि पद बिमुख जानहिं झूठ न साच॥११४॥

शब्दार्थ—ग्रसना=बुरी तरह पकड़ना, ऐसा पकड़ना कि छूट न पावे, झूठ=वह बात जो यथार्थ न हो। ‘झूठ-साँच कुछ नहीं जानते’ यह बोली है, मुहावरा है अर्थात् वे झूठ और सत्यमें फक नहीं निकाल सकते, उसका विवेचन नहीं कर सकते।

अर्थ—ऐसा अधम मनुष्य कहते हैं जिन्हें मोहमयी पिशाचने ग्रस लिया है, जो पाखण्डी हैं हरिपदविमुख हैं और झूठ-सच कुछ नहीं जानते*॥११४॥

टिप्पणी—१ (क) ‘कहहिं सुनिहिं अस अधम.....’ भाव कि न तो ऐसा कहना ही चाहिये और न सुनना ही अधम=अधर्मी। अधर्मी हैं अर्थात् कर्म (कर्मकाण्ड), रहित हैं। ‘ग्रसे जे मोह पिसाच’ मोह-पिशाचने ग्रस लिया है अर्थात् ज्ञान (ज्ञानकाण्ड) रहित हैं। ‘हरिपदविमुख’ हैं अर्थात् उपासना (काण्ड) रहित हैं। इस तरह इन तीन उपाधियोंसे उन लोगोंको जो दशरथ श्रीरामजीमें भिन्न अन्य ‘राम’ का प्रतिपादन करते हैं वेदत्रयी कर्म-ज्ञान-उपासना-काण्डत्रयसे रहित बताया और काण्डत्रयरहित होनेसे इनकी मुक्ति कदापि नहीं हो सकती सदा संसारचक्रमें पड़े जन्मते-मरते रहेंगे—यह जनाया (ख) ‘ग्रसे जे मोह पिसाच’—मोहको पिशाचकी उपमा देनेका भाव कि भूत-प्रेत जिसको लगते हैं जिसके गिरपर सवार होते हैं वह पागल मगोखा बोलने लगता है वैसे ही ये बोलते हैं जैसे पिशाच गिरपर चढ़कर पिशाचग्रस्तसे जो चाहता है कहलवाना है, वैसे ही मोहरूपी पिशाच इनके गिरपर सवार है वहा इनमें परमेश्वरके विषयमें जैसी तैसी बाने बकवाना है यथा ‘बानुल भूत बिबस मनयारे। ने नहिं बोलहिं बचन विचारे॥’ (११५। ७) ‘मरय बचन मुनि गउ कह कहु कछु दोषु न तोर। लागेउ तोहि पिसाच जिमि कालु कहावन मोर॥’ (२ ३५) (ग) ‘पाखंडी’ है अर्थात् दिखानेभरके नित्य करते हैं। [(घ) त्रिपाठीजीका मत है कि ‘यह पहिले प्रकारके हरिचिमुक्यों (जिन्होंने ‘हरिकथा सुनी नहिं काना’) के लिये कहते हैं कि ऐसे अधम लोग ऐसी बात कहते और सुनते हैं। हरिकथा तो कथा मुनी नहीं वे मिथ्या संसारकी ही सत्य माने बैठे हैं, ब्रह्म (सत्य) उनके लिये कांड बम्बु हो नहीं है।’]

नोट—‘ग्रसे जे मोह पिसाच’ पाखण्डी न्यायि विज्ञेयण आराक देकर उसके अभिप्रायसे शिवजी पार्वतीजीको धिक्कारते हैं (वै०) इस भावके अनुसार यहाँ मुख्यप्रधान गुणीभूत व्यंग है—‘चमत्कारमें व्यर्थ

* कोई-कोई ऐसा अध करत है व झूठ जानत है सत्य नहीं जानते और कतन है कि सत्य सनाका झूठ जानना विषयके समान ज्ञान पड़ता है, वैसे ही खूनोंको सत्य जानना विषय समान ज्ञान पड़ता है।—मिथ्या माहुर सज्जनहिं खूनाहिं गरल सम साँच। तुलसी छुअन फाड़ ल्यो पपट पावक साँच॥’ (शब्दरत्ना ३.०) अर्थात् इनकी झूठ ही जानने कहा

अरु वाच्य बराबर होय।' तुल्यप्रधान गुणीभूत वहाँ कहा जाता है जहाँ वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ बराबरीके हो। कथन तो यहाँ सर्वसाधारणके लिये है, पर उस सर्वसाधारणमें पार्वतीजी भी आ जाती हैं, अतः उनपर भी घटित हो जाता है, वे चाहे तो ऐसा समझ सकती हैं कि यह सब मुझको कहते हैं। 'मोह पिशाच' में सम अभेद रूपक है पहले एक साधारण बात कहकर कि ऐसा अधम नर कहते हैं, फिर उसका समर्थन विशेष सिद्धान्तसे करना कि जो मोहग्रस्त हैं, पाखण्डी हैं इत्यादि वे ऐसा कह सकते हैं, किन्तु तुम्हारा कहना युक्त नहीं—'अर्थान्तरन्यास' अलंकार है। प्र० स्वामीके टिप्पणी आगेकी चौपाईमें देखिये

अज्ञ अकोविद अंध अभागी। काई विषय मुकुर मन लागी॥१॥

लंपट कपटी कुटिल बिसेयी। सपनेहु संत सभा नहि देखी॥२॥

शब्दार्थ—अज्ञ=जिनका धर्मभूत ज्ञान सकृचित हो। अकोविद=शाम्भ्रजन्य ज्ञानसे रहित।=जो पण्डित नहीं है। काई=जड़, पैल, मल। लंपट=विषयोंमें लपटे हुए विषयी कामी, यथा—'पर त्रिय लंपट कपट सयाने।' (७ १००) कपटी=जिनके मनमें कुछ हो और बाहर कुछ।—'मन कपटी तन सज्जन चीन्हा।' (७ १००)

अर्थ—जो अज्ञानी, अकोविद अन्ध और भाग्यहीन हैं, जिनके मनरूपी दर्पणमें विषयरूपी मल लगा है। १॥ जो विशेषरूपसे लंपट कपटी और कुटिल हैं, जिन्होंने (जाग्रत्को कौन कहे) स्वप्नमें भी सन्तसमाजका दर्शन नहीं किया॥२॥

टिप्पणी—१ (क) 'अज्ञ' से ज्ञाननयनरहित जनाया और 'अकोविद' से श्रुतिस्मृतिनरहित। [यथा—वृद्धपाराशरस्मृती—'श्रुतिस्मृती उभे नेत्रे द्वाह्याणामां प्रकीर्तिते। एकेन विकलः काणो द्वाभ्यामन्ध इतीरितः॥' अर्थात् शास्त्रोंमें दृष्टव्येनाओंके वेद और धर्मशास्त्र दो नेत्र कहे गये हैं। इनमेंसे जिसको एकहीका ज्ञान हो दूसरेका न हो वह काना है और जिसे दोनोंका ज्ञान न हो उसे अन्ध कहा गया है पुनश्च यथा हितोपदेश—अनेकसंशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दर्शकम्। सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्यन्ध एव स॥' अर्थात् अनेक संशयोंका छेदन करनेवाला और परोक्ष बातोंका दर्शानेवाला शास्त्र सबका आँख है, जिसे यह न हो अर्थात् जिसे शास्त्रका ज्ञान नहीं है वह हो अन्ध है], इसीसे (ज्ञान-श्रुतिस्मृति नेत्रहीन होनेसे) अन्ध कहा अधवा, (ख) 'अज्ञ अकोविद' से भीतर (हृदय) के नेत्रोंमें रहित कहा और 'अन्ध' से बाहरके नेत्रोंमें रहित जनाया (अर्थात् इनके भीतरकी और बाहरकी दोनों ही फूटी), क्योंकि सगुण ब्रह्म बाहरके नेत्रोंमें देख पड़ता है आगे इसीको स्पष्ट करके लिखते हैं—'मुकुर मलिन अरु नयन त्रिहीना। रामरूप देखहिं किमि दीना॥' (ग) [मा० पौ० प्र० म० 'अज्ञ अकोविद' का अन्वय वा सम्यन्ध चौथी चौ० 'मुकुर मलिन' से है। 'अज्ञ' है अर्थात् ज्ञान-विराम्य-नेत्रहीन है। 'ज्ञान विराग्य और श्रुतिस्मृति ये दो नेत्र बूझ गये हैं, यथा—'ज्ञान विराग्य नयन उरगारी।' (७ १२०)"]

प० प० प्र०—मोह पिशाचग्रस्त=विमोहवश। पाखण्डी=न धर्मरति हरिपदविमुख=हरिविमुख जानहि झूठ न सौच=मतिमन्द इस प्रकार यहाँ चारको कहा, पर इनमें प्रथम मोहपिशाचग्रस्तोंका उल्लेख पार्वतीजीपर कटाक्ष करके हो किया है। इन चारोंको ही आगे क्रमशः अभागा अन्ध, अकोविद और अज्ञ कहते हैं, यथा—'अज्ञ अकोविद अंध अभागी।' पर चौपाईमें क्रम उल्टा है कारण कि शिवजीने पार्वतीजीके मोहसे ही उपक्रम किया है और अन्तमें उपसंहार भी पार्वतीमोहके विषयमें ही करना है

मती पार्वती गरुड़ नागटादि जनोंको मोह होता है व अभागी हैं पाखण्डी=जो वेदविरोधी रावणादि राक्षसोंके समान हैं अपनी सत्ता ऐश्वर्यादिके अभिमानसे घटमें अन्ध हो जाते हैं जिसमें रामलीलाका गह्वर उनकी मपझम नहीं आता। हरिपदविमुख, हरिभक्तिविहीन हरिविरुद्धी अकोविद है वह उल्टा ही जास्ता है और जो भज्ञ अर्थात् मतिमन्द है वह झूठ और सत्य कुछ नहीं जानता उसको शास्त्र-ज्ञान आदि कुछ नहीं है

ऐसे चार प्रकार न माननेसे भरद्वाज, गरुड, सती, पार्वती आदिको भी पाखण्डी और हरिविगेधी कहना पड़ेगा पर ऐसा मानना सत्यका अपलाप और सन्तोंको निन्दा ही उहरेगी। (आगे शृङ्खला ११५। २-४ में देखिये)

वि० त्रि०—वेद असम्मत वाणी बोलनेवाले, यदि विज्ञ भी हां तो उन्हें अज्ञ ही समझना चाहिये जिसे इतना अभिमान है कि अपनी समझके सामने ईश्वरोंच वाणीको नहीं गिनता अथवा ऐसा अविश्वासी है कि सनातन वेदपर विश्वास नहीं करता, अथवा मनमें भी अचिन्त्य रचनावाले ससारको देखनेपर भी उसके रचयिताकी ओर जिसका ध्यान नहीं जाता, वह विज्ञ होनेपर भी अज्ञ है कोविद (पण्डित) होनेपर भी मूर्ख है, आँख रहते अन्धा है। यदि ईश्वरमें विश्वास हो तो यह बात भी समझमें आवे कि इस विश्वका रचनेवाला विश्वके कल्याणके लिये बिना कुछ उपदेश दिये उसे उपश्रित नहीं छोड़ सकता। अतः उसे वेद शास्त्रकी आवश्यकता मालूम पड़ेगी और जिसे ईश्वरपर विश्वास नहीं वह वेद क्यों मानेगा? तब वह अभागी है भव-भंजनपदविमुख है, मुनि जन धन सवस्व शिव प्राण उसके भाग्यमें नहीं वह सदा जन्म मरणरूपी ससारमें पड़ा हुआ अधमगनिको प्राप्त होता चला जायगा।

टिप्पणी—२ 'काई विषय मुकुर मन लागी' इति। (क) विषयरूपी काई मनरूपी दण्डमें लगी हुई है अर्थात् मन विषयी हो रहा है, तब तारूप कैसे देख पड़े? यथा—'राम प्रेम पथ देखिये दिए विषय तब पीठि। तुलसी कंचुरि परिहरे होत साँपहु डीठि॥' (दोहावली ८२) अर्थात् श्रीरामप्रेमगली तभी देख पड़ती है जब विषयका पीठ दे, उससे विमुख हो जाय, जैसे सर्पको उस समयतक नहीं मृत्त पड़ता जबतक कंचुल उसके शरीरको आच्छादित किये रहती है।

टिप्पणी—३ 'लंपट कपटी कुटिल' इति। (क) [लंपट अर्थात् कामो परस्त्रीगामी व्यभिचारी है इसीसे उनके मनमें कपट रहना है स्वकार्य साधनार्थ वे कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और मनमें उनके कुछ है, सारा व्यवहार कपटका रहना है, अतः कपटी कहा। कुटिल है अर्थात् टेढ़ी चाल चलते हैं। वि० त्रि० लिखते हैं कि 'कपटी अपनी अन्तरात्मासे कपट करना है, उस मत्तजान हो ही नहीं सकता, यथा—'कपट करौं अंतरजामिहु ते अघ व्यापकहि दुगवो।' कुटिल परम सरल वचनमें भी पेच देखता है यथा—'बलै जोक जिमि बक्रगति जहपि सलिल समान।' ऐसे लोगोंको वेदपर विश्वास नहीं हो सकता।] 'सपनेहु' का भाव कि सन्तसमाजका दर्शन बड़े भाग्यमें होना है यथा—'बड़े भाग पाइय मनसंगा।' (३-३३-८) जब बड़े भाग्य उदय हो तभी दर्शन होता है सामान्य भाग्यसे मन-दर्शन नहीं मिलता। और, इनके न तो बड़ा भाग्य है और न सामान्य हो ये तो अभागी हैं। इसीमें इन्हें स्वप्नमें भी सन्त सभाके दर्शन नहीं हुए। [पुनः भाव कि जाग्रदवस्थामें दर्शन होना बड़ा भाग्य है यह न हो पर कदाचित् स्वप्नमें ही सन्तोंके दर्शन हो जायँ तो भी भाग्य ही समझना चाहिये, यद्यपि वह सामान्य ही है पर ये पूरे अभागी हैं क्योंकि इन्हें कभी स्वप्नमें भी दर्शन नहीं हुआ। पुनः, मुहावरेके अनुसार 'सपनेहु' का भाव 'कभी भी' 'भूनेमें भी' है। पुनः उपर जो 'अज्ञ अकोविद अथ अभागी' कहा था उसीके सम्बन्धमें यहाँ 'सपनेहु मन सभा' कहा। अन्ध भी स्वप्न देखते हैं, पर ये ऐसे अभागी हैं कि इन्होंने कभी स्वप्न में सन्तोंका नहीं देखा पुनः भाव कि मनुष्य जो व्यवहार दिनमें करता है प्रायः वही उसे स्वप्नमें देख पड़ता है और ये तो लंपट है, इनका व्यवहार कपट एवं कुटिलताका रहना है, अतएव इन्हें वही स्वप्नमें देखेगा जाग्रत सन्त समागम क्रिया होता तो स्वप्नमें भी सम्भव था।—स्वप्नमें भी क्रिय हुए मन्मङ्गका प्रभाव श्रोत्रमिष्ट्रजी तथा श्रोत्रिश्चामित्रजीके उस प्रसङ्गसे अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है, जब कि पत्रमें हजार वर्षक कठिन तपक फलपर विश्वामित्रजी अपने मित्रपर पृथ्वी न धागण कर सकें और वांसिष्ट्रजी स्वप्नमें क्रिय हुए कवल की बड़ोंक मन्मङ्गके फलपर पृथ्वीको अपने मित्रपर धागण कर्मको समर्थ हुए थे। स्वप्नक मन्मङ्गका यह प्रभाव है अतः 'सपनेहु सन्त सभा नहि देखी' का भाव कि स्वप्नमें भी मन्मङ्ग होना दुर्लभ पदार्थ है यदि हो जाना

तो वे सुधर जाते संत असम्मत बाणी न कहते। पुनः, भाव कि इनका साथ सदा असंतीका रहना है, अतः ये सब आचरण इनमें हैं]। पञ्च 'संतसभा नहीं देखी' का भाव कि संतदर्शनसे बुद्धि निर्मल हो जाती है यथा—'संत दरस जिमि पातक टरई।' (४। १७), 'काक होहिं पिक बकउ मराला', 'सठ सुधरहिं सतभंगति पाई।' (१। ३) इन्होंने दर्शन नहीं किया, इसीसे मलिनबुद्धि बने रहे।

कहहिं ते वेद असंमत बानी। जिन्ह के मूझ लाभ नहीं हानी॥३॥

मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना। राम रूप देखहिं किमि दीना॥४॥

शब्दार्थ—वेद असंमत=वेदविरुद्ध, वेदोंके प्रतिकूल।

अर्थ—जिन्हें अपना हानि-लाभ नहीं मूझता वे ही वेदविरुद्ध वचन कहने हैं। ३। उनका मनरूपी दर्पण मैला है और वे नेत्ररहित हैं, तब भला वे बचारे श्रीरामरूप कैसे देखें? ४।

टिप्पणी—१ (क) 'कहहिं ते वेद'... इति। 'संतसभा नहीं देखी' से संत-विरुद्ध और वेद असंमत से वेद विरुद्ध, अर्थात् उनकी बाणी सन्त और श्रुति दोनोंसे विरुद्ध है, अतएव वह प्रमाण नहीं है इसमें जनाया कि तुम्हारी 'राम कोउ आना' वाली बात संत-श्रुति असंमत है (ख) 'लाभ नहीं हानी' इति, लाभ क्या है? रघुपति भक्तिका होना। यथा—'लाभ कि किछु हरिभगति समाना।' (३। ११२। ८, 'लाभ कि रघुपति भगति अकुंठा।' (६। २६। ८) 'हानि क्या है? नरतन पाकर भी भगवद्भक्ति न करना। यथा—'हानि कि जग एहि सय किछु भाई। भजिअ न रामहि नर तनु पाई॥' ३। ११२। ९। [पुनः यथा—'तुलसी हठि हठि कहत निन चितु मुनि हित करि पानि। लाभ राम मुमिरन बड़ो बड़ी बिमारे हानि॥' (दोहाबली २१)] (ग) 'मूझ'—ऊपर इनको अंध' कह आये इसीसे यहाँ न मूझना कहा, क्योंकि अन्धेको मूझना नहीं, लाभ और हानि इनको नहीं मूझते यथा—'परमारथ पहिचानि मति लसति विषय लपटानि। मनहु चिता ते अधजगत तुलसी सती परानि॥' इति। (दोहाबली) अर्थात् परमार्थको जानकर भी बुद्धि विषयमें लपटी रहती है इनकी दशा वैसी ही शांचनाय है जैसे काँई क्री सती होने जाय और अधजले होकर उठ भागे।]

प० प० प्र०—'काँई विषय मुकुर मन लागी॥ लंपट कपटी कुटिल बिसेखी। सपनेहु संतसभा नहीं देखी॥'— वे हैं वेद-असम्मत बाणी कहनेके कारण और 'जिन्ह के मूझ लाभ नहीं हानी', कारण भी चार ही गिनाये हैं। चारोंको लाभ हानि नहीं मूझते, जिन्होंने स्वप्नमें भी संतसभा नहीं देखी वे अकार्षित होते हैं। जो अन्धे हैं वे मदान्ध हैं, वे विशेष विषयलपट विशेष कपटी और विशेष कुटिल बनते हैं जैसे रावण। अज्ञ और अन्ध-अकार्षित लोगोंके मनपर विषय काँई लगे रहती है—ऐसे चार भेद न माननेसे सती पावना गम्ड़को लपट कपटी कुटिल विशेष आदि मानना पडगा। सतीने कपट तो किया ही, पर विशेष नहीं किया और लपटादि नहीं हैं यह है दुजनोंका लक्षण जे अभागी हैं वे 'हरि पाचाबल जगत धमाहीं।' शेष तीन अविद्या मायावश भ्रमते रहते हैं। (श्रुतुलाके लिये ११५। ७-८ म देखिये)

वि० त्रि०—वेद तो कहता है कि 'चिन्मयेऽस्मिन् महाविष्णो जाते दशरथे हरी। रघो कुलेऽखिलं गति राजते यो महीस्थितः।' (रा० पू० ना० उ०) (अर्थात् चिन्मय महाविष्णु हरि रघुकुलमें श्री-दशरथजीके यहाँ उत्पन्न हुए। रामरहस्योपनिषद् कहता है कि 'राम एव परं ब्रह्म राम एव पर तपः। राम एव पर तत्त्व श्रीरामो ब्रह्म नापरम्॥' और मुक्तिकोपनिषद्में कहा है कि 'राम त्वं परमात्मासि सच्चिदानन्दविग्रहः। इदानीं त्वां रघुश्रेष्ठ प्रणमामि मुहुर्मुहुः॥' राम आप परमात्मा सच्चिदानन्दविग्रह हैं हे रघुश्रेष्ठ आपको चार-वार प्रणाम। रामवेदके उन्नीसवें अ० १० ख० २ सू० १ म० ३ मं मक्षेपमें रामकथा भी वर्णित है—'भद्रोपभद्रया सह सचमान आगान् स्वसारं जारोऽध्येति पश्चात्। मुप्रकेतैर्द्युभिर्गन्निवितिष्ठन्शुद्धि-र्वर्णभिरामपस्थान्।' (भद्र कल्याणकरो रामचन्द्रो भद्रया सोनया सचमान, सहित घटा धनपागात् तदा

जार; धर्मविरुद्धाचरणेन स्वायुषो जगयित्वा रावणः पश्चाद् गमसात्रिध्ये स्वसारं स्वपित्रादिकृषिरक्तोत्पन्नत्वेन भगिनीतुल्या सीताम् अध्येति हरणार्थमायात् तदनन्तरं मुप्रकेर्तेः शोभनध्वजैः द्युभिः अलौकिकैरुशब्धिः कमनीयैर्वर्णै रथैः कुम्भकर्णादिश्च सह अग्रिः क्रोधाग्निप्रस्वलितहृदयो रावणः वितिष्ठन् युद्धाय सन्नद्धः सन् रामम् अभिस्थान् रामस्य सात्रिध्यं गतवान्।) अर्थात् कल्याणकर श्रीरामचन्द्र जब कल्याणकरी सांताजोंक साथ बन गये, तब धर्म विरुद्धाचरणसे अपने आपको नष्ट करनेवाले रावणन रामजीकी अनुपस्थितिमें स्वपित्रादि ऋषियोंके रक्तसे उत्पन्न भगिनीके समान सांताक समीप जाकर उन्हें हरण किया, तदनन्तर क्रोधाग्निसे जलता हुआ वह विचित्र वर्णवान् रथोंमें सज्जित होकर कुम्भकर्णादिकोंमें युक्त, रामजीके साथ युद्ध करने गया 'पन्त्ररामायण प्रसिद्ध हो है; पर वे कहेंगे कि राम कोई दूसरे है।

टिप्पणी—२ 'मुकुर मलिन अरु नयन विहीना।' इति। (क) 'मुकुर' का भाव कि निर्मल मनमें श्रीरामजी देख पड़ते हैं यथा—'निर्मल मन जन सो मोहि पाया। मोहि कपट छल छिद्र न भाया॥' (५। ४४) 'नयन' का भाव कि श्रुतिस्मृति ज्ञानसे श्रौंगमरूप देख पड़ता है पर इनका मन-मुकुर मलिन है और श्रुतिस्मृति ज्ञान नेत्र इनके नहीं हैं, अतः इन्हें नही मूझना 'मुकुर मलिन अरु नयन विहीना' की व्याख्या 'अज्ञ अकोषिद अंध अभागी। काई विषय मुकुर मन लागी॥' में कर आये हैं, पर वहाँ 'रामरूप देखहि किमि दीना' यह नहीं कहा था, इसीमें इसको व्याख्या वहाँ नहीं की गयी। (ख) 'रामरूप देखहि किमि दीना' का भाव कि बिना रामरूप देखे वेद-अममन-वाणों कहते हैं यदि रामरूप देख पड़े तो ऐसा न कहें। ६३ जिन्हें पुत्र कह आये और जिन्हें 'प' (प्राण) कहेंगे वे सब रामरूप देखनेके अधिकारी नहीं हैं। (ग) 'देखहि किमि दीना' इति शंका—'दीन तो भगवान्को प्रिय हैं यथा—'जेहि दीन पिआरे बेद पुकारे ब्रह्म सो श्रीभगवान्।' (१ १८६) और दर्शनके अधिकारी हैं (यथा—'नाथ सकल साधन मैं हीना। कीन्ही कृपा जानि जन दीना॥' (३ ८ ६) 'हे विधि दीनबधु रघुराया। भो से सठ पर करिहहि दाया॥' (३ १०। ४) 'एहि दिखान दिन दीन कनिगरे गीति सदा चलि आई।' (विनय) तब यहाँ 'देखहि किमि दीना' कैसा कहा ? समाधान यह है कि जिन दिव्य गुणोंमें भगवान् देख पड़ते हैं उन गुणाम ये होन हैं, ऐसे दीन रामरूप देखनेके अधिकारी नहीं हैं जो दीन भगवान्को प्रिय हैं वह सब दिव्य गुणोंमें पूर्ण हैं पर अपनेको सबसे छटा या तुच्छ मानते हैं। गीताके 'अज्ञानान्नि मां मूढा पातुपी तनुमाश्रितः।' (१ ११) ही यहाँक 'दीन' है।

नोट—१ यहाँ मुकुरकी उत्प्रेक्षामें अपने हृदयमें श्रौंगमनको देखना कहा क्योंकि मन वा अन्तःकरणमें ही ज्ञान वैराग्य नेत्र हैं और वही श्रौंगमरूप भी है। यथा—'दूरि न सो हितुं हंस हिये ही है।' (वि० १३५) 'परिहरि हृदयकमल रघुनाथहि बाहेर फिरत विकल भयो धायो।' (वि० २४४) (बाबा रामदासजी)।

नोट—२ (क) मानस तत्त्व विवरणकार लिखते हैं कि 'यहाँ उपमेयानुमा अन्तःकार है। विषयमें अन्तःकरण मलिन हो रहा है—'ज्ञानं चाग्रतिमं नम्य त्रिकालविषय भवेत्। दूरश्रुतिदूरदृष्टिः स्वेच्छया खगतां व्रजेत्।' इति (शिवसंहिता) इसलिये स्फूर्ति जरूरी है या हुई नही। अब जो मन्त्रग्रहस्य है 'उलट नयना देख ले अपना राम अपनेमें' या इसमें भी होन है एवं समझन रहित हैं तो रामरूप कैसा देख सकें ? अथवा तो जगत्को निकट वस्तु देखना अगम है एक वह जिसका दूरबान मलिन है दूसरा जिसे मानसचक्र है उसमें जग लगा अर्थात् अगाधरामदा मिट्ट नही हुआ है। पुन श्रुति स्मृतिरूपी नेत्र होते तो भी रामरूप देख पड़ना क्योंकि श्रुतिस्मृतिके नेत्र रामराम हैं यथा—'लोचनम् श्रुतीनाम्।' यह भेद उनको नहीं मिला अतएव वे रामरूप कैसा देख सकें।' (ख) प्रोफ० दीननां कहते हैं कि 'मुकुर मलिन अरु नयन विहीना' में 'रूपक्रान्तिशायक' अन्तःकार है। (ग) रा० प्र० कार लिखते हैं कि 'मुकुर मलिन' का भाव यह है कि 'विवरक रहित है। कटाक्षित मानसचक्र आदिमें जब वहाँ मूझना है तब एक लगान है या वह भी मलिन है अर्थात् देखनेके उपकरणों नहीं। यहाँ मुकुर स्थानमें चन्द्रमाको जाना ' (घ) वंजनाथजी

लिखते हैं कि 'मनरूपो दर्पण तो विषयरूप मन लगनेसे मलिन है फिर वे विचार विवेकरूपी नेत्रोंसे रहित हैं उनका अपना ही रूप नहीं सूझता है तब रामरूप कैसे देख पड़े ? मनदर्पण अमल आत्मरूपके सम्मुख हो और विचार-विवेक नेत्र हा तो अपना रूप देख और वैराग्य सन्तोषकी सहायतासे सावधान होव तब आत्मरूपके बुद्धि विज्ञान नेत्रोंसे रामरूप देख पड़े। जो अपना ही आत्मरूप भूला है और बुद्धि ज्ञानहीन विषयवश है वह दीन रामरूप कैसे जाने ? यहाँ गुण देख उपमेयका उपमानमें आरोप होनेसे 'गौणी साध्यावस्थाना लक्षणा' है।'

॥नोट—३ विषयकाईके दूर करनेकी ओर्याधि भी गोस्वामीजीने बताया है वह यह कि गुरुपद-रजक सेवनसे मलिनता दूर हाती है यथा—'श्रीगुरुचरन सरोजरज निज मन भुकर सुधारि।' पुन यथा—'गुरु पद रज मुदु मंजुल अंजन। नयन अमिय दृग दोष विभजन॥'

जिन्ह के अगुन न सगुन बिबेका। जल्पहिं कल्पित बचन अनेका॥५॥

हरि माया बस जगत भ्रमाहीं। तिन्हहिं कहत कछु अघटित नाहीं॥६॥

शब्दार्थ—जलपना=बकना, डोंग मारना, बकवाद करना, बड़ बड़कर बातें करना शैली बघारना यथा—'एहि विधि जल्पत भयउ विहाना।' (६। ७१। ९) 'जनि जल्पसि जड़ जंतु कपि सठ बिलोकु मम बाहु। (६। २२) 'सत्य सत्य सब तव प्रभुताई। जल्पसि जनि देखाउ मनुमाई॥' (६। ८९। १०) 'जनि जल्पना करि मुजस नासहि' (६। ८९) कल्पित=मनमें गढ़े हुए, मनगढ़न्त यथा—'दंभिन्ह निज मति कल्पि करि प्रगट किए बहु पंथ।' (७। ९७) भ्रमाहीं=भ्रमते रहते हैं, जन्म मरणके चक्रमें चक्कर खाते रहते हैं। ६४ 'भ्रमाना' भ्रमनाका सक्रमक क्रिया है परन्तु यहाँ वह अकर्मक क्रियाके हो अर्थमें है अघटित=अयोग्य अशोभित अनुचित कुछ आश्चर्यकी बात

अर्थ—जिनके निर्गुण-सगुणका विवेक नहीं है वे अनेक मनगढ़न्त बातें बकते हैं। ५। भगवान्की मायाके वशमें होकर वे संसारमें चक्कर खा रहे हैं, उनके लिये तो कुछ भी कह डालना असम्भव नहीं है अर्थात् वे सभी तरहकी घटुगी बातें कह सकते हैं, उनका कुछ भी कह डालना आश्चर्यकी बात नहीं)। ६।

टिप्पणी १। (क) 'अगुन न सगुन बिबेका' इति। अगुण-सगुणका विवेक यह है कि जब वह अव्यक्त रहता है तब अगुण निर्गुण वा अव्यक्त कहलाता है और जब प्रत्यक्ष दिखायी देता है तब वही सगुण कहा जाता है दोनोंमें वास्तविक भेद नहीं है यथा—'एक दारु गत देखिअ एक। पावक सम जुग ब्रह्म बिबेक॥' (१। २३। ४) अर्थात् निर्गुण काष्ठक भोतरके अव्यक्त अप्रकट अग्निक समान है और सगुण प्रत्यक्ष वा व्यक्त अग्निक समान है जैसे 'अति संघर्षन कर जो कोई। अनल प्रगट चंदन ते होई॥', वैसे ही जो निर्गुण 'एक अनीह अरूप अनामा। अज सच्चिदानंद परधामा॥' इत्यादि विशेषणोंसे युक्त है वह भी 'नाम निरूपन नाम जतन ते' प्रकट हो जाता है—'सोउ प्रगटत जिमि मोल रतन ते', पुन प्रेमकी अधिकतासे प्रकट हो जाता है, यथा—'प्रेम ते प्रभु प्रगटइ जिमि आगी', 'नेय प्रेम संकर कर देखा। " प्रगटे राम कृत्य कृपाला।' (१। ७६) इत्यादि विशेष (१। २३। ४) में देखिये एवं श्रीशिवजी भी अगुण-सगुणका विवेक आगे स्वयं ही कहत हैं 'सगुनहिं अगुनहिं नहि कछु भेदा। जलु हिम उपल बिलग नहिं जैसे।' (११६। १। ३) (ख) 'जल्पहिं कल्पित बचन' अर्थात् घेद-असम्मत वाणी कहते हैं वेदविरुद्ध हानस 'कल्पित' कहा। (ग) 'रामरूप देखहिं किमि दीना' और 'जल्पहिं कल्पित बचन' दोनों बातें कहकर जनाया कि श्रीरामरूप तो देखने नही और बातें बहुत गढ़ते बकते हैं।

टिप्पणी २ 'हरि माया बस' इति। (क) अर्थात् अविद्यामायाके वश हैं। हरिमाया दो प्रकारकी है एक विद्या दूसरा अविद्या जोव अविद्या मायाके वश जगतमें जन्म मरणके चक्रमें पड़ भ्रमण करते रहत हैं श्रीरामी भागने हैं बारम्बार जन्म लेते और मरते रहत हैं। यथा—'तेहि कर भेद मुनहु तुम्ह मोऊ। विद्या अपर अविद्या दोऊ॥ एक दुष्ट अतिमय दुखरूपा। जा बस जीव परा भव कृपा॥ एक रचइ जग गुन बस जाके। प्रभु प्रेति नहिं निज बल नाके॥' (३। १५। ४-६) अत यहाँ अविद्यामायावश

होना ही अभिप्रेत है।') (ख) 'तिन्हहि कहन'..... अर्थात् अज्ञानकी बातें जो वे कहते हैं वे सब उनमें घटित हैं उनके योग्य ही हैं। (ग) [जैसे ही भुशुण्डिजीने कहा है यथा—'माया बस यतिमंद अभागी। हृदय जमनिका बहु विधि लागी॥ ते सठ हठ बस समय करहीं। निज अज्ञान राम पर धरहीं॥ काम क्रोध मद लोभरत गृहासक्त दुख रूप। ते किमि जानहिं श्रुपतिहि मूढ़ परे तम कूप॥' (७। ७३) इस तरह शिवजी और भुशुण्डिजीका एक ही सिद्धान्त है। [जिसने हरिभक्तिको हृदयमें स्थान नहीं दिया उस चौथे प्रकारके हरिविमुखके विषयमें यह कहा गया है। (वि० त्रि०)]

बानुल भूत बिबस मतवारे। ते नहिं बोलहिं बचन बिचारे॥ ७॥

जिन्ह कृत महामोह मद पाना। तिन्ह कर कहा करिअ नहिं काना॥ ८॥

शब्दार्थ—बानुल=जिमको बान वा बाई चढ़ो है, बावला मिडो, पागल भूत बिबस=जिमके शरीरमें भूतप्रेत समा गया है भूतका आवेश है प्रेतग्रस्त मतवारे (मतवाले)=जो मदिरा, भग, धनूर आदि मादक पदार्थ खाकर पागल हो जाते हैं उन्मत्त नशमें चूग। कान करना=सुनना यथा—'तेइ कह्यु कान न कीन्ह कुटिल प्रबोधी कूबरी।' (२। ५०) यह मुहावरा है।

अर्थ—जिन्हें सत्रिपात हो गया है जो पागल हैं जो भूत (प्रेतों) के विशेष वश हैं, जो मतवाले हैं, ऐसे लोग विचारकर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोहरूपी मदिरा पी है, उनके कथन (वचनों बातों) पर कान न देना चाहिये॥ ७-८॥

टिप्पणी—१ 'बानुल भूत बिबस मतवारे' का दूसरा अर्थ इस प्रकार भी होता है कि 'बानुल' से लोभी (यथा—'लोभ बान नहिं ताहि बुझावा।' (७। १२०। ४) वा कामी (यथा—'काम बान कफ लोभ अपारा।' (७। १२१। ३०) 'भूत बिबस' से माहग्रस्त (यथा—'ग्रमे जे मोह पिसाच।' (११४) और 'मतवारे' से महामोही (यथा—'जिन्ह कृत महामोह मद पाना') का ग्रहण कर लें तो भाव यह होगा कि लंपट (कामी, लोभी) 'ग्रमे जे मोह पिसाच' और महामोही—ये कंड विचारकर वचन नहीं बोलते इनके कथनपर कान न देना चाहिये पर यह अर्थ सिद्ध नहीं है क्योंकि एक ही बात दो जगह कहनेसे पुनरुक्ति दोष आता है।—पूर्व जो 'ग्रमे जे मोह पिसाच' कहा उसको यहाँ 'भूत बिबस' कहा [क्योंकि भूत और पिशाच प्रायः एक ही हैं। पूर्व जो 'लंपट कपटी कुटिल' कहा वही यहाँ 'बानुल' हैं, क्योंकि लंपट कामीको कहते हैं यथा—'पतिय लपट कपट मयाने'; और कामको बान कहा ही है—'काम बान'।' (७। १२१) बानग्रस्तको बानुल कहते हैं] 'जिन्ह कृत महामोह मद पाना' कहनेसे 'मतवारे' का कथन हो चुका, तब पुनः 'मतवारे' कहनेका प्रयोजन ही क्या रह गया? यदि कविका यह अर्थ अभिप्रेत होता तो विकारोंके नाम मूँलकर लिखते जैसे 'मोह' का पिशाच और महामोहका मादक कहा था

टिप्पणी—२ 'जिन्ह कृत महामोह मद पाना। ..... इति (क) २३ 'मोह' को पिशाच कहा—'ग्रमे जे मोह पिसाच'। 'महामोह' को मादक (मद्य) कहा, तात्पर्य कि पञ्चपर्वी अविद्याके भेदोंमेंसे मोह और महामोह भी दो भेद हैं यथा—'तमोऽविवेको मोहः स्यादन्तःकरणविध्वसः। महामोहस्तु विज्ञेयो ग्राम्यभोगमुख्येषणा॥ मरणं ह्यन्धतामिस्रं तामिस्रं क्रोध उच्यते। अविद्या पञ्चपर्वया समुद्भूता महात्मनः॥' (विष्णुपुराण) अर्थात् अविवेकको तम कहते हैं मनके धमको मोह विषयमुखको इच्छाको महामोह मरणको अधतामिस्र और क्रोधको तामिस्र कहते हैं। इस प्रकार पञ्चह परमात्मामें ये पाँच प्रकारकी अविद्या प्रकट हुई हैं (१३६। ५६, भी देखिये)*, (ख) यह प्रसंग 'मोह' से उद्भूत था—'ग्रमे जे मोह पिसाच', और 'महामोह' पर समाप्त किया 'जिन्ह कृत महामोह मद .....', आदि-अन्तमें मोहको लिखनेका भाव कि जितने

* मानस तथा गोप्यामीर्जिक अन्य ग्रन्थोंमें तम और महामोह ये शब्द यत्र तत्र आये हैं इनका अर्थ प्रसंगानुसार जहाँ जैसा है वहाँ वैसा मानसपीयूषमें लिखा हो गया है। यथाकामेन इनके अर्थोंके भेद जा लिखे हैं वह भी इनमें दिये गये हैं यहाँपर पं० रामकृष्णजीने मोह और महामोह दोनों शब्दोंके प्रयोगका कारण यह बताया है कि पञ्चपर्वी अविद्यामें ये दोनों नाम हैं।

अवगुण इनके बीचमें वर्णन किये गये, वे सब मोह और महामोहके अन्तर्गत हैं पुनः, (ग) अनाधिकारी कुतर्कियोंका प्रसङ्ग 'मोह' से उठाकर (यथा—'कहहिं सुनिहिं अस अधम नर ग्रमे जे मोह पिमाच ॥' (११४) यहाँ महामोहपर समाप्त करनेका तात्पर्य यह है कि मोह सभी अवगुणोंका मूल है यथा 'मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला ॥' (७ १२१। २९) 'मोह मूल बहु मूलप्रद त्यागहु तम अभिमान।' [(घ) 'महामोहमद पाना' का भाव कि साधारण मंदिरामे भाते हुएके वाक्यका कोई प्रमाण नहीं करते, क्योंकि वे तो अनाप शनाप बका ही करते हैं तब जो महामोहरूपी मंदिरा पीकर मतवाले हुए हैं उनकी कौन कहे? (रा० प्र०)] (ङ) जो-जो श्रोत्रमजीये कुतर्क करनेवाले हैं, उन उनके नाम यहाँतक गिनाये कि इतने लोगोंकी बातें न सुननी चाहिये। यहाँतक कहनेवालोंकी छ. कोंटियाँ कों। प्रत्येक कोंटमें 'कहना' है यथा—(१) 'कहहिं सुनिहिं अस' (११४) (२) 'कहहिं ते वेद असम्मत जानी।' (३) 'जल्पहिं कल्पित बचन अनेका' (४) 'निहहि कहत कछु अघटित नाही।' (५) 'ते नहिं सोलहिं बचन बिचारे।' (६) 'निह कर कहा करिय नहिं काना।' —[(१) से (५) तक 'कहना' क्रिया वा कथनार्थवाची शब्दका प्रयोग हुआ और अन्तमें 'कहा', कथन, शब्दका प्रयोग हुआ, इसका भाव यह है कि जिन जिनका ऐसा कहना लिखा गया उन सबोंका ही कहना न मानना चाहिये, उनपर ध्यान न देना चाहिये, उनके वचन अयोग्य हैं, बदविरुद्ध होने हैं मा० पौ० प्र० सं०] (च) छ. कोंटियाँ कहनेका भाव कि ऐसे लोग छ प्रकारके हैं—(१) काण्डव्यग्रहित। (२) अवगुणी। (३) निर्गुण मगुण-विवेकग्रहित। (४) मायावश। (५) वानुल, भूतबिषय, मद्यप (६) महामोहवश।—महामोह भीतरकी मद्यप है और मनवानोंका मतवालापन मंदिरामे है।

प० प० प्र०—'वानुल भूत बिषय मतवारे' यह वचन अज्ञ अकाविद और अध उन तीनोंके लिये उपसहायक है। काम घात है, उससे त्राधकी उत्पत्ति होती है अज्ञान विषयों जीव विषय-कामनारूपी वातसे वानुल है। भूत और पिशाच भिन्न हैं यथा—'संग भूत ग्रंथ पिमाच जोगिनि' शिव-समाज वर्णनमें), 'जंबुक भूत ग्रंथ पिमाच।' (३ २० छं० १) इत्यादि साधवनिदानग्रन्थमें भी भूतग्रहोत्थ उन्माद और पिशाचग्रहोत्थ उन्मादके लक्षण भिन्न हैं। 'अत्यर्थवाग्विक्रमचेष्टः' भूतोत्थ उन्मादका एक लक्षण है, वह मनुष्य लज्जास्पद आसुरी राक्षसी वृत्तिसे बोलता है क्रिया करता है। यह अकाविदके लिये कहा है ऐश्वर्य-मदमें अंध ही मतवारे हैं। यथा—'सब ते कठिन राजपदु भाई। जो अँखवत नृप मानहि तेई ॥' (२। २३१। ६-७)

'जिन्ह कृत महामोह मद पाना' यह वचन 'हरिमायावश अभागी' जोत्रोंके लिये है 'मायावश मतिमंद अभागी। हृदय जवनिका बहु विधि लागी ॥ ते मठ हठवस ममय करहीं। निज अज्ञान राम पर धरहीं ॥' (७। ७३ ८ १) सतीजीने स्वयं ही कहा है कि 'मैं मकर कर कहा न माना। निज अज्ञान राम पर आना ॥' उपक्रममें इनके विषयमें कहा कि 'निहहि कहत कछु अघटित नाही' और उपसंहारमें कहा कि 'निह कर कहा करिय नहिं काना'। ज्ञेय नान अज्ञ अकाविद अध (क) विषयमें कहा। 'जल्पहिं कल्पित बचन अनेका'। भृङ्गलाके लिये। (११७। १-३ देखिये)।

वि० त्रि० 'वानुल भूत बिषय मतवारे' यह पाँचवें हरिविमुखके विषयमें कहा जो रामगुणगान नहीं करता। रामगुणगान न करनेवालेकी बुद्धि मलिन हो जाती है, वह विचारहीन बातें बोलता है जिन्ह

ईश्वरकृष्णकृत सांख्यकारिकाको 'सांख्यतन्त्र कांमदा' टंकमें पञ्चपदा अविद्याका नाम आया है यथा— अतएव 'पञ्चपदा अविद्या' इत्याह भगवान् वायसपत्य ।' (४७) उस प्रसंगमें कहा गया है कि योगशास्त्रमें जो पञ्चकल्श अविद्या, अस्मिता रग दुष और अभिविवेश ब्रूनाये हैं इन्हींको सांख्यशास्त्रने त्रयश तम, मोह महामोह तमिस्त्र और अधर्तामिस्त्र कहा है तम और मोहके उग्रोमें अन्ध आन्ध भेद कहे हैं और महामोहके दम यथा—'भेदमदममाऽप्रविधौ मायस्य च दशविधौ महामोह ।' ४८। अत्यन्त महान्त्र अहंकार और पञ्चतन्त्रोंमें आत्मवृद्धि होना तम है। अणिमादि अप्रमिद्धियाम आत्मीयन्त्र और शार्ङ्गिकन्त्र वृद्धि 'मोह' है और शब्ददि पञ्चावयव दिव्य और अदिव्य भेदमें दम है इनमें आत्मिक होना 'महामोह' है।—यह व्याख्या सांख्यशास्त्रानुसार है।

कृत महामोह मद पाना। .... ' यह छठे प्रकारक हरिचिमुखके विषयमें कहा है जो हरिचरित सुनकर हषित नहीं होता। मद्य पीनेवाले प्रत्यक्ष देखते हैं कि मद्यपकी बुद्धिका लोप हो जाता है। स्वयं भी बुद्धिलोपका अनुभव करते हैं। उन्हें बुद्धिलोपकी अवस्था अच्छी लगती है वे उसपर आसक्त हैं। इसलिये वे मद्य पीते हैं इसी भाँति कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्हें धर्मविरुद्ध शास्त्रविरुद्ध तथा ईश्वरके विरुद्ध बोलना अच्छा लगता है, जानते हैं कि यह बात बुरी है पर उन्हें व्यमन हो गया है उसका त्याग नहीं कर सकते जिस भाँति मद्यप मद्यके दाषाका जानता हुआ उसको त्याग नहीं सकता वल्कि उसकी प्रशंसा करता है मद्यपक कहनेका न तो कोई खयाल करता है और न कोई उसका कहना मानता है। मोहमयी मदिग तो बड़ो प्रबल है, उस पान करनेवालेकी बात तो कभी सुननी नहीं चाहिये, वह सब कुछ कह सकता है तुम तो परीक्षालक ले चुकी हो, तुम्हें रामकथापर रुचि है, तुमन ऐसा बत मुँहमें निकाली कैसे?

सो०—अस निज हृदय बिचारि तजु संसय भजु राम पद।

सुनु गिरिराजकुमारि भ्रम तम रबिकर बचन मम॥११५॥

अर्थ—अपने हृदयमें ऐसा विचारकर सदेहको छोड़ो और श्रीरामजीके चरणोंका भजन (सेवन) करो। हे गिरिजे। भ्रमरूपी अधकारका नाश करनेवाले सूर्यकिरणरूपी हमारे वचन सुनो ॥११५॥

टिप्पणी—१ (क) 'अस' अर्थात् यह लोग अग्रामर्णिक बात कहते हैं, इनके कथनपर कान न देना चाहिये ऐसा। (ख) 'ऐसा ही भुशुण्डिजीने गरुड़जीमें कहा है यथा—'अस बिचारि मतिधीर तजि कृतक संसय सकल। भजहु राम रघुबीर कसनाकर मुंद सुखद॥' (७। १०) तात्पर्य यह है कि विचार करनेपर संशय चला जाता है बिना हृदयमें विचार सदेह दूर नहीं होता किंतु परिताप बढ़ता जाता है यथा—'अनसमुझे अनसोचिबो अवसि समुझिये आपु। तुलसी आपु न समुझिये पल पल पर परितापु॥' (दोहावली) संशय दूर होनेपर भजन बनता है (ग) 'सुनु गिरिराजकुमारि.....' — भाव कि जिनको पूर्व गिना आये हैं, उनके वचन न सुनो वे भ्रममें डालनेवाले हैं, प्रत्युत हमारे वचन सुनो क्योंकि हमारे वचन भ्रमके नाशक हैं। 'संशय दूर करके अब भ्रमको दूर करते हैं।

वि० त्रि० १ (क) 'अस.....तजु.....संसय' इति। अधम नर बानुल, भूतबिबश और मनवालेकी भाँति श्रुतिसिद्धान्त-विषयोपर शंका उठाते हैं, शास्त्रविरुद्ध बातें कहते हैं। ससरसागरके पार जानेके इच्छुकोको सैदपर विश्राम करना ही होगा संशय और विषय ये दोनों तत्परस्परक मुख्य प्रबन्धक हैं। इनका नाश विपरीत निश्चयमें होता है। अतः इस विषयको शका छोड़ो। रामको ब्रह्म समझकर भजो। (ख) सुनु—मनन-निदिध्यासन भी 'श्रवण' के अन्तर्गत हैं। जिसने सुनकर मनन निदिध्यासन नहीं किया, उसने वस्तुतः श्रवण ही नहीं किया क्योंकि उसका सुनना न सुननेक बराबर है। यहाँ 'सुनु' कहकर तीसरी चिनताके उन्मत्तको समाप्ति कही गयी।

यहाँ यह शङ्का उपस्थित होती है कि 'शिवजी पावतीजीमें खलोके वचन श्रवण करनेको मना करते हैं और यह उपासहेश्वरसंवाद त्रेतायुगमें हुआ, यथा—'एक बार त्रेतायुग माहीं। संभु गए कुभजरिधि माहीं॥' ८७ हजार वर्षपर शिवजीकी मर्माध दूटी फिर सतीका मरण हुआ पावतीका जन्म हुआ ४४०० वर्ष पार्वतीजीने तप किया, तत्पश्चात् विवाह हुआ भोग विलासमें बहुत वर्ष बीते उनके कुछ दिनों बाद संवाद हुआ। १२ लाख ९६ हजार वर्ष त्रेताका प्रमाण है तबतक त्रेतायुग हो रहा तब त्रेतायुगमें खल कहाँ रहे? यथा—'ऐसे अधम मनुज खल कृतयुग त्रेता नाहिं। द्वापर कछुक बन्द वह होइहहिं कलिजुग माहिं॥' (७। ४०) इसका समाधान यह है—शिवजीने पार्वतीजीमें कहा कि 'तुम्हें रघुबीर चरन अनुगामी। कीन्हहु प्रश्न जगतहित लागी॥' जगत्क हितार्थ जब यह प्रश्न किये गये हैं तब यह आवश्यक हुआ ही कि इसके अधिकारी और अर्गधिकारियोंका वर्णन करते किनकी बातें कान देनेमें माह तत्पर होना है यह भी बनाना ही चाहिये जिसमें जगत् उनमें बचे। अतएव जगत हितार्थ त्रेतायुगमें पार्वतीजीके मित्रम जगत्को

खल्लोके वचन सुननेसे मना करते हैं। शिवजी सर्वज्ञ हैं, वे जानते हैं कि आगे द्वापर और कलियुग ऐसे खल होंगे। यह उपदेश वा कथन वैसा ही है जैसा अनमृयाजीका पातिव्रत्यका उपदेश श्रीसीताजीके प्रति हुआ है, यथा 'सुनु सीता नव नामु सुमिरि नारि पतिव्रत करहिं। तोहि प्रानप्रिय राम कहेउँ कथा संसारहित॥' (ग) 'रविकर बचन मम'— यहाँ वचनको सूर्यकिरण कहा है, रवि क्या है? शिवजीका ज्ञान ही रवि है यथा 'जामु ग्यान रवि भवनिमि नासा। बचन किरन मुनि कमल विकासा॥' (२। २७७। १) (घ) ॥ 'देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरि॥' उमाजीके इस वचनके सम्बन्धसे यहाँ 'भ्रमतम रविकर बचन मम' कहा गया। यहाँ परपरितरूपक है।

सगुनहि अगुनहि नहिं कछु भेदा। गावहिं मुनि पुरान बुध बेदा॥१॥

अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई॥२॥

शब्दार्थ—सगुन अगुन—नोट १ में देखिये। अरूप=व्यक्तरूप-रहित। =प्राकृतरूप रहित, चिदानन्दरूपवाला।

अलख (अलक्ष्य)=जो देख न पड़े।

अर्थ—सगुण और निर्गुणमें कुछ भेद नहीं मुनि पुराण पण्डित और वेद (ऐसा) कहते हैं ॥१॥ जो निर्गुण, (व्यक्त) रूपरहित, अलक्ष्य और अजन्मा है वही भक्तके प्रेमके वश सगुण (व्यक्त—गुणयुक्त) होता है ॥२॥

टिप्पणी—१ 'सगुनहि अगुनहि नहिं' '।' इति। पूर्व दोहा (११५ ५) में कहा कि 'जिन्हके अगुन न सगुन बिबेका। जल्पहिं कल्पित बचन अनेका॥' अब अगुन-सगुनका विवेक कहते हैं कि इनमें कोई भेद नहीं है। निर्गुण सगुणमें कुछ भेद नहीं है इस कथनका भाव यह है कि जैसे निर्गुणमें मोहादि विकार नहीं हैं वैसे ही सगुणमें भी विकार नहीं हैं। निर्गुणमें सगुणसे बड़ा भेद समझ पड़ता है, निर्गुणमें किञ्चित् भी विकार नहीं है और सगुणमें सभी विकार देख पड़ने हैं (यद्यपि वस्तुतः ये भी विकार नहीं हैं), इसीसे इनमें अभेद कहा दोनोंमें अभेद है कोई भी भेद नहीं है इसमें 'मुनि पुराण, बुध और वेद' का प्रमाण देते हैं—'गावहिं मुनि' '।'।

* सिद्धान्त *

॥ १ ॥ समन्वयसिद्धान्तानुसार ब्रह्म वस्तुतः गुणमामान्यभावयुक्त है ही नहीं। वह सदा दया क्षमा, वात्सल्य आदि दिव्य गुणों और सम्यक् ऐश्वर्योंसे युक्त है। दिव्य गुणोंको दो अवस्थाएँ हैं। एक व्यक्त दूसरी अव्यक्त। जब दिव्य गुण अव्यक्त अवस्थामें रहते हैं तब ब्रह्मका निर्गुण वा अगुण कहा जाता है। अगुण=अ (नहीं)+ (व्यक्त) गुण।=नहीं है व्यक्त गुण जिसमें। अथवा अगुण=अव्यक्त है गुण जिसके। यह मध्यमपदलोरी समासद्वारा अर्थ होगा

'अगुण' का अर्थ मानसके बहुतरे प्रसङ्गोंमें इसी प्रकार होगा गोस्वामीजीका अभिप्राय भी यही जान पड़ता है जैसा कि अनेक प्रसङ्गोंपर विचार करनेमें स्पष्ट होता है, यथा 'अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा। अकथ अगाध अनादि अनूपा॥' 'एक दारुगत देखिय एक। पावक सम जुग ब्रह्म बिबेक॥' 'निर्गुन तेँ एहि भाँति बड़ नाम प्रभाउ अपार।' (१। २३), 'जद्यपि ब्रह्म अखंड अनन्ता। अनुभवगम्य भजहिं जेहि सता॥ अस नव रूप बखानउँ जानउँ। फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानउँ॥' (३। १३) (इसमें यद्यपि 'अगुन' शब्द नहीं है परन्तु अन्तिम चरणके 'सगुन' शब्दसे स्पष्ट है कि प्रथम दो चरणोंमें 'निर्गुण' स्वरूपका वर्णन है) 'लागे करन ब्रह्म उपदेसा। अज अद्वैत अगुन हृदयेसा॥ अकल अनीह अनाम अरूपा। अनुभवगम्य अखंड अनूपा॥' 'विविध भाँति मोहि मुनि समुझावा। निर्गुन मत मम हृदय न आवा॥' ७ १११) इत्यादि। और 'कोउ ब्रह्म निर्गुन ध्याव अव्यक्त जेहि श्रुति गाव॥' (६। ११३) में तो स्पष्ट हो कर दिया गया है।

यद्यपि 'निर्गुण' शब्दका अर्थ समन्वय सिद्धान्तके विद्वानोंन 'मायिक गुणासे रहित' किया है तथापि यह अर्थ मानसके गम-ऐसे कतिपय प्रसङ्गोंमें भङ्गन नहीं होता।

जैसे कि प्रकृत प्रसङ्गमें 'सगुनहि अगुनहि नहिं कह्यु भेदा' से जना रहे हैं कि सगुण और अगुण दो भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ हैं जो अनुभवमें आती हैं आपाततः भिन्न अवस्था होनेसे इनको दो मान सकते हैं, परन्तु विचारपूर्वक सूक्ष्म दृष्टिसे देखनेपर उनमें भेद नहीं है, यही बात यहाँ कही गयी है। अब 'अगुन' का अर्थ 'मायिक गुणोंसे रहित' लेनेसे यह आपत्ति पड़ती है कि तब सांनिध्यात् 'सगुण' का अर्थ भी उसी ढंगसे 'मायिक गुणोंसे युक्त' होगा जो अत्यन्त अनिष्ट है। दूसरे, जो मायिक गुणोंमें रहित है वह दिव्य गुणोंसे युक्त है, इस कथनसे कोई विशेषना नहीं आती। तिसरे, 'मायिक गुणोंमें रहित' और 'दिव्य गुणोंसे युक्त' ये विशेषण व्यक्त और अव्यक्त दोनों अवस्थाओंमें समानरूपमें लग सकते हैं तब फिर 'नहिं कह्यु भेदा' शब्दोंका महत्त्व ही क्या रह जाता है?

२—अद्वैत सिद्धान्तमें ब्रह्मको निगुण अर्थात् दिव्य (सान्त्विक) और अदिव्य (राजस-तामस) सर्वगुणोंसे रहित केवल सच्चिदानन्दस्वरूप माना जाता है। ध्यान रह कि 'सच्चिदानन्द' गुण नहीं है किन्तु ब्रह्मका स्वरूप ही है। उपनिषद्, पुराण आदिमें जो माया प्रकृति, अव्यक्त आदि नामास कही जाती हैं वह ब्रह्मकी शक्ति है। उसके सत्त्व, रज और तम ये तीन गुण हैं। मायामें ये तीनों गुण समान अवस्थामें रहते हैं जब इन गुणोंमें मिश्रण आरम्भ होता है तब महत्त्व, अहङ्कार पञ्चतन्मात्रा पञ्चमहाभूत आदि सब सृष्टि अनुभवमें आती है। इस मायाके दो भेद हैं—विद्या और अविद्या। विद्योपाधि ब्रह्मको ईश्वर कहा जाता है यह ईश्वर कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तु समर्थ एव भक्तवत्सल तथा दया, क्षमा आदि गुणोंसे युक्त है यद्यपि ये सब गुण मायाके हैं ब्रह्मके नहीं तथापि माया स्वयं जड़ है, उसको स्वयं कुछ बल नहीं है, वह चिद्रूप ब्रह्मके आश्रयसे ही सब कुछ करती है जैसा मानसमें ही कहा है—'एक रचइ जग गुन बल जाके। प्रभु प्रेरित नहि निज बल ताके॥' (३ १५। ६) अतः इन मायाके गुणोंका आदि आश्रय होनेसे ब्रह्मको 'सगुण' कहा जाता है परन्तु वह वस्तुतः है निर्गुण।

सत्त्व गुण भी मायाका ही है तथापि मायाका परिवार जहाँ-जहाँ गिनाया गया है वहाँ-वहाँ काम-क्रोधादि राजस-तामस गुणोंका ही उल्लेख मिलता है जिसमें स्पष्ट है कि दया, क्षमा वत्सल्य आदि सान्त्विक गुण जो कि साधारण जीवोंतकमें दग्ध पड़ते हैं वे जात्रका मायामें छुड़ानेवाले हैं इन्हींमें उनको मायाके परिवारमें नहीं गिनाया गया। जैसे मोक्षदिकी कामना आभवा नहीं कहा जाती, वैसे ही सान्त्विक गुण मायाके होनेपर भी उनको गणना मायामें नहीं की जाती। अतः जैसे जीवोंके सान्त्विक गुण मायामें नहीं गिने जाते वैसे ही ईश्वरके जो शुद्ध सान्त्विक गुण हैं वे भी मायाके नहीं मान जाकर ईश्वरके ही माने जाते हैं। यद्यपि वे गुण हैं मायाके ही।

निष्कर्ष—२ 'गाथहि मुनि पुरान बुध बेटा' उर्नि। अर्थात् हमारा इस वाक्यके कि 'सगुनहि अगुनहि नहिं कह्यु भेदा' ये सब प्रमाण हैं 'सगुनहि' ये वचन शिवजीके हैं इन वचनोंका कहकर वे जनाते हैं कि हम भी यही कहते हैं। यथा—'मुनु गिरिगजकुमारि भ्रम नम रथिकर बचन मम। वही प्रथम वचन है।

वि० वि०—शास्त्रका अनुवाद बाँच लेनेसे कट जात्रके ममको नहीं जान सकता उसे तो गुरुपरम्परासे मनःशान्त महात्मा लोग जानते हैं अतः वेद पुराणके साथ ही मुनि और बुधको भी प्रमाण द रह हैं

नोट—मुनि, पुराण, बुध और बेटोंके गानके प्रमाण, यथा (क्रमसे)—

(क) निरञ्जन निष्प्रतिम निर्गह निराश्रय निष्कलमप्रपञ्चम्। नित्य ध्रुव निर्विषयस्वरूप निगन्तर राममहं भजायित्त, राम सत्य पर ब्रह्म गमान् किंचिन्न विद्यन्ते। तस्माद्रामस्वरूपोऽयं सत्यं सत्यमिदं जगत्॥' (ग० स्तव० ५६ १४) अर्थात् निष्कल निष्प्रतिम उत्कृष्ट रहित जिनको किसीका आश्रय नहीं है निरवयव प्रपञ्चमें रहित अविनाशो जिनका स्वरूप निर्विषय है—रामश्रीरामजीको ये निगन्तर भवता हैं। ५६ : श्रीरामजी ही सत्य परब्रह्म हैं। उनका बिना और कुछ नहीं है अतः वह सगत् श्रीरामजीका ही स्वरूप है यह बात सत्य है और यह जगत् भी सत्य है, सत्य है॥५४॥

(ख) 'सन्वादयो न सन्तीशे यत्र च प्राकृता गुणाः । स शुद्धः सर्वशुद्धेभ्यः पुमानाद्यः प्रसीदतु ॥ योऽसौ निर्गुणः प्रोक्तः शास्त्रेषु जगदीश्वरः । प्राकृतैर्हेयसन्वाद्यैर्गुणहीनत्वमुच्यते ॥' (विष्णुपु०) अर्थात् सत्त्व, रज और तम ये प्रकृतिके गुण हैं। ये गुण भगवान्में नहीं हैं, वह सर्व शुद्ध पदार्थोंसे शुद्ध है। वह आदिपुरुष (मेरे ऊपर) प्रसन्न हों। शास्त्रोंमें जो भगवान्को निर्गुण कहा जाता है इसका तात्पर्य यह है कि भगवान् मायाके तुच्छ गुणोंसे रहित हैं।

पुनश्च 'परमानन्दसंदोहो ज्ञानमात्रश्च सर्वशः । सर्वैर्गुणैः परिपूर्णः सर्वदोषविवर्जितः ॥' (ब्रह्मसूत्र) अर्थात् वह परमात्मा श्रेष्ठ आनन्दसे परिपूर्ण, ज्ञानस्वरूप और सर्वव्यापक है। वह सर्व (दिव्य) गुणोंसे परिपूर्ण और सर्व दोषोंसे रहित है।

'समस्तकल्याणगुणात्मकोऽसौ स्वशक्तिलेशाद्भूतभूतमर्गः । तेजोबलैश्वर्यमहावयोधसुवीर्यशक्त्यादिगुणैकगणितः । परः पराणां सकला न यत्र क्लेशादयः सन्ति परावर्ज्ये ॥' (विष्णुपु० ६ ५। ८४ ८५) अर्थात् सर्वमङ्गलकारी गुणोंसे युक्त अपनी शक्तिके लेशमात्रसे जो अनन्त ब्रह्माण्डोंको धारण करते हैं, जो तेज बल, ऐश्वर्य आदि गुणोंसे युक्त हैं (हमलोगोंकी दृष्टिमें) श्रेष्ठ (देवता आदि) जिसकी अपेक्षा छोटे हैं, ऐसे जिस ईश्वरमें क्लेश आदि कुछ भी नहीं हैं वे बड़ोंके भी बड़े हैं।

'समस्तहेयरहितं विष्णवाख्यं परमं पदम्' (विष्णुपु० १। २२। ५३) विष्णु जिनका नाम है, ऐसा श्रेष्ठ पद सवत्याज्य (गुण आदि) से रहित है।

(ग) 'निर्गुणवादाश्च परस्य ब्रह्मणो हेयगुणामम्बन्धाद्युपपद्यन्ते' (जगद्गुरु श्रीरामानुजाचार्यजी। श्रीभाष्य)। अर्थात् परब्रह्मके विषयमें (श्रुति-पुराणदिमें) जो निर्गुणवाधक वाक्य मिलते हैं उनका परब्रह्ममें त्याज्य गुणोंका सम्बन्ध न होनेसे प्रतिपादन किया जाता है। 'स्वभावतोऽपाम्नसमस्तदोषमशेषकल्याणगुणैकगणितम्।' (जगद्गुरु श्रीनिम्बाकाचार्यजी) अर्थात् समस्त दोषोंसे रहित और स्वभावतः जिनमें कल्याणकारी दिव्य गुणोंका एक समूह स्थित है।

प्राकृतगुणरहितत्वेन दिव्यगुणबन्धेन च निर्गुणसगुणपदवाक्यं ब्रह्म एकमेव।' (विन्दुगाद्याचार्य जगद्गुरु श्रीरामप्रसादाचार्यजी) प्राकृत गुणोंसे रहित होनेसे निर्गुण और दिव्यगुणोंसे युक्त होनेसे सगुण शब्दोंसे कहा जानेवाला परब्रह्म एक ही है।

(घ) 'परमस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च । (श्रुताश्रित-३० ६-८) इसपर ब्रह्मको स्वाभाविक ज्ञानबलक्रियात्मक विविध पराशक्ति सुना जाती है। 'य आत्मापहतपाप्मा विजयो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपामः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः ।' (छान्दोग्य-३० ८। ७। १। अर्थात् आत्मा पाप जरा मृत्यु, क्षुधा, पिपामादिसे रहित और सत्यकाम सत्यसंकल्प है।

टिप्पणी ३ 'अगुण अरूप अलख अज जोई। " " " इति (क) यह श्रीपार्वतीजीके 'राम सो अवध नृपति सुत सोई। की अज अगुण अलख गति कोई॥' इस प्रश्नका उत्तर है चारों विशेषणोंका स्वरूप आगे दृष्टान्तद्वारा दिखाने हैं। (ख) 'भगत प्रेम बस सगुन सो होई' यह सगुण होनेका हेतु कहने हैं यथा—'तुम्ह सारिखे सत प्रिय मोरे। धरौं देह नहिं आन निहोरे॥' (५ ६८) 'व्यापक बिस्वरूप भगवाना। तेहि धरि देह चरित कृत नाना॥ सो केवल भगनह हिन लागी। परम कृपाल प्रनन अनुगामी॥' (१। १३) भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तन भूप।' (७ ७२) भगवनी श्रुति कहती है 'उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना' (रा० पू० ता०)। यह पार्वतीजीके प्रथम पत्र 'प्रथम सो कारन कहहु बिचारी। निर्गुन ब्रह्म सगुन वषु धारी॥' (११०। ४) का उत्तर यहाँसे चला।

पा० न० वि०—जो अगुण अर्थात् मच्चिदानन्दमात्र है अरूप अर्थात् प्राकृत रूपरहित अनादिरूप है अलख अर्थात् प्रकृत दृष्टिमें गोचर नहीं किन्तु निज शक्तिसे (गोचर होता है) और जो अज है अर्थात् माना पिताके रजवीर्यसे उत्पन्न नहीं वही धनके प्रेमके कारण सगुण होता है जब धनको देखा कि वह तदाश्रय, तल्लीन नद्रूप हो गया फिर तो सगुणरूप बना-का-बना हो है अर्थात् स्वतन्त्र सच्चिदानन्दरूप

हो किसीको साकेतादि सर्वोत्कृष्ट लोकोंमें अद्भुत लोलासम्पन्न किसीको पुत्र मा इत्यादि यथायोग्य भावात्मक प्रेमको बाहुल्यतासे न कि जीवोंको तरह परन्तु अल्पज्ञ आदि गुणविशिष्ट हो जाता है ऐसे निर्विशेष तत्त्वका सविशेष होना कैसे सिद्ध होता है यह आगे कहते हैं 'जल हिम'.....।

वि० त्रि०—अगुण अरूप अव्यक्त और अज जिस ब्रह्मको कहते हैं, वह भक्तके प्रेमके वश हो जाता है जैसा भक्त चाहता है वैसा वह बन जाता है। यथा—'यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चिनुमिच्छति। तस्य तस्याचला श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्।' (गीता ७। २१) वह निगुणसे सगुण अरूपसे रूपवान्, अव्यक्तसे व्यक्त और अजसे जन्मवाला हो जाता है।

वे० भू०—भव यह है कि जो अगुण है अर्थात् सच्चिदानन्दमात्र है प्राकृत गुण (जैसे काम क्रोधादि रहित है जो प्राकृतरूप श्यामत्व, गौरत्व तथा बाल, फौगण्ड, युवा आदि अवस्थापन्न रूपरहित है वा जिसका रूप अनादि है जो अलख है अर्थात् जो प्राकृत नेत्रादि इन्द्रियोंसे अगोचर है, किन्तु अपनी शक्तिस हों गोचर होता है, जो माता पिताके वीर्यसे उत्पन्न नहीं एवं जिनका जन्म-मरणादि विकारोंसे रहित शुद्ध सत्त्वात्मक विग्रह है वे ही भगवान् भक्तोंके प्रेमवश दिखनमात्रको प्राकृत गुणाका भी ग्रहण करते हैं। यथा—शुद्ध स्वधाम्युपरमाखिलबुद्धयवस्थं चिन्मात्रमेकमभयं प्रतिपिध्य मायाम्। तिष्ठन्तयेव पुरुषत्वमुपेत्य तस्यामास्ते भवानपरिशुद्ध इकात्मतन्त्र॥ (भा० ४। ७। २६) 'मनहु महा धिरही अति कायी।' ३। ५०। १६) 'नारि धिरह दुख सहउ अपारा। भयो रोय रन रावन मारा॥' तथा प्राकृत रूपोचित अवस्थाओंका ग्रहण भी अपने दिव्य विग्रहमें करते हैं, यथा—'भये कुमार जबहिं सब भाना।' (१ २०६) 'बय किसोर सुपमासदन'.....।' १। २२०) इत्यादि। इन्हींमें प्राकृत इन्द्रियोंसे ग्राह्य भी होते हैं यथा—'नयन विषय मो कहैं भयेउ।' (१। ३४१) 'समरध धाइ बिलोकिहि जाई।'.....' (२ १२१) 'सब मिसु एहि मिस प्रेम बस परमि मनोहर गात। तन पुलकहिं अति हरषु हिय देखि देखि दोउ भान॥' (१ २२४) इत्यादि

जो गुण रहित सगुण सोइ कैसें। जलु हिम उपल बिलग नहिं जैसें॥ ३॥

शब्दार्थ—हिम उपल=बर्फका पत्थर अर्थात् ओला, बिलग=अलग भटवाल

अर्थ—जो गुणरहित है वही सगुण है। (यह) कैसे? जैसे जल और ओलमें भेद नहीं॥३॥

टिप्पणी—१ (क) श्रीपार्वतीजीको सदेह था कि निर्गुण ब्रह्म सगुण नहीं होता, यथा—'ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद। सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत वेद॥' (१। ५०) श्रीशिवजीने निर्गुणका सगुण होना कहकर उनका यह सदेह दूर किया। आगे दोहेतक श्रीगणेशरूपमें जो सदेह है उसे दूर करते हैं (ख) 'जलु हिम उपल बिलग नहिं जैसें' इति। अर्थात् जैसे जल और हिम-उपलमें कुछ भेद नहीं है उसी प्रकार अगुण और सगुणमें भेद नहीं है। जो अरूप था उसका रूप इस प्रकारसे हुआ जैसे जलसे हिम उपल हुआ जो अगुण था वह ऐसा सगुण हुआ जैसे हिम-उपल तथा जो अलख था वह ऐसा लख पड़ा, जो अज था उसने इस प्रकार जन्म लिया। ॥ हिम उपलमें ही सब दिखा दिया, प्रथम जो जन्म था वही कारण पाकर पत्थर (ओला) हुआ और फिर जल हो गया ऐसे ही जो प्रथम निर्गुण था वह (भक्तप्रेमरूपी) कारण पाकर सगुण (व्यक्त गुणवाला) हुआ और फिर निर्गुण (अव्यक्त गुणवाला) हो गया। [(ग) जो निर्गुण है वह सगुणरूप कैसे धारण करना है इसका उत्तर यहाँ दिया कि जो निर्गुण है वही सगुण है जैसे जल और ओला। भव कि तुम सगुणमें विकार आरोपण करती हो वस्तुतः उसमें विकार है नहीं। जैसे जल निर्विकार है जैसे ही ओला भी। ओला भी जल ही है और कुछ नहीं। वैसे ही सगुण और निर्गुणमें भेद नहीं। (खर्चा)]

मा० त० वि०—जल कारण पाकर ओला बन गया, पर ज्यों का त्यों स्वयमेव स्वरूप हा है न कि औरका और हो गया।

नोट—'जलु हिम उपल' का दृष्टान्त देनेका तात्पर्य यह है कि जैसे जलमें कठिनाता बतुलाकार और विशिष्ट श्वेतता आदि गुण प्रथम देखनेमें नहीं आते परन्तु जब शीघ्रसंयोग होता है तब बिना किसी

अन्य वस्तुंक मिलाये ही वह बर्फ बन जाता है, उस समय उसमें ये सब गुण प्रकट हो जाते हैं और तदनुसार उसका नाम भी दूसरा हो जाता है अज्ञानी लोग इसे जलसे भिन्न समझते हैं पर ज्ञानी इसमें और जलमें अभेद मानेंगे। यदि जलमें कोई अन्य वस्तु मिलनेसे ओला बनता तो कहा जा सकता था कि उपर्युक्त धम उस मिलाये हुए वस्तुके हैं, पर इसमें कोई अन्य वस्तु न मिलानेपर भी ये गुणधर्म उत्पन्न होते हैं अतः यह सिद्ध है कि ये गुणधर्म पूर्व ही स्थित थे प्रथम अव्यक्त थे, अब व्यक्त हो गये जैसे कोई अपरिचित मनुष्य हमारे सामने आवे तो हम उसे मनुष्य ही कहते हैं यदि वह गाने लगा तो हम उसे गवैया कहेंगे अर्थात् गुणके प्रकट होनेपर हम कहेंगे कि गवैया आया है यदि हम उस मनुष्यके गुण पहलेसे ही जानते हैं तो न गानेपर भी हम उसे गवैया ही कहते हैं, इसी तरह अव्यक्त ब्रह्मको न जाननेपर हम उसके गुण प्रकट होनेपर उसे सगुण कहते हैं और उसके गुण पूर्वसे ही जाननेपर अव्यक्तावस्थामें भी हम उसे उन गुणोंमें युक्त कहते हैं। जैसे अव्यक्तावस्थामें भी 'जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनन्पाल भगवंता'.....' आदि कहकर स्तुति की गयी है और सगुण होनेपर भी उसको 'जय सगुन निर्गुन रूप अनूप भूप सितोमने'.....' आदि कहा है।

वेदान्तभूषणजी—जल और ओलेमें केवल द्रवत्व और कठिनत्वका भेद रहता है अर्थात् वही पदार्थ जब द्रवत्वग्रहित तथा कठिनत्वविशिष्ट रहता है तब ओला कहा जाता है और जब द्रवत्वविशिष्ट तथा कठिनत्वग्रहित रहता है तब जल कहा जाता है केवल द्रवत्व एवं कठिनत्वके उद्भूतानुद्भूतके कारण वह दो नामसे कहा जाता है। 'तासां त्रिवृत्तं त्रिवृत्तमेकैकामकरोत्।' (छान्दोग्य० ६। ३। ४) के अनुसार अप्-तन्त्वमें चतुर्थांश तेजतन्त्व तथा चतुर्थांश पृथ्वीतन्त्व है, इसलिये जिस समय तेजतन्त्वकी अधिकता रहती है उस समय अप्-तन्त्व द्रवत्वाधिक्यके कारण जल कहा जाता है और जिस समय पृथ्वीतन्त्वकी अधिकता रहती है उस समय अप्-तन्त्व कटोर्गतायुक्त होनेके कारण हिम, उपल ओला, बर्फ आदि कहलाता है। केवल इसके अतिरिक्त जल और ओलेमें कोई भेद नहीं रहता इसी तरह स्वाभाविक दिव्य गुणविशिष्ट सगुण और स्वाभाविक हेयगुणग्रहित निर्गुणमें केवल ऐश्वर्य तथा माधुर्यके गोपनत्व एवं प्रदर्शनत्वमात्रका भेद रहता है। अर्थात् जब ब्रह्म अपने ऐश्वर्यके आधिक्यका गोपन करके माधुर्यके आधिक्यका प्रदर्शन प्राकृत इन्द्रियविशिष्ट जीवोंको कराता है तब सगुण और जब माधुर्याधिक्यका गोपन करके केवल शास्त्रोंद्वारा ऐश्वर्याधिक्यका प्रदर्शन कराता है तब निर्गुण कहा जाता है। जिस तरह अप्-तन्त्वके द्रवत्व एवं कठिनत्वका कारण तेज एवं पृथ्वीतन्त्वकी उद्भूतता तथा अनुद्भूतता है उसी तरह ब्रह्मके उभयरूप प्रदर्शनत्वका कारण 'भगवत् प्रेम बस सगुन सो होई' सोइ दसगुन सुत भगवत् हिन कोमलपनि भगवान्' इत्यादिके अनुसार भक्तपरवशता करुणा आदिको प्रकट करनेसे सगुण तथा इसमें भिन्न ईश्वरत्व प्रदर्शकालमें निर्गुण कहलाता है।

वि० वि० शास्त्रकी मर्यादा कहकर अब उसी मर्यादाके भीतर तर्क भी दे देते हैं प्रश्न यह है कि निर्गुण और सगुण दोनों परस्पर विरोधी पदार्थ हैं, एकमें ही विरुद्धधमाश्रयत्व कैसे सम्भव है? उत्तर देते हैं कि दो पदार्थ नहीं हैं, अवस्थाभेदसे स्वरूपमें भेद मालूम पड़ता है वास्तवमें भेद कुछ नहीं। जैसे जलका स्वाभाविक गुण द्रवत्व है, परन्तु शीतके वश होकर उसमें दृढ़ता आ जाती है और वह पत्थर या दृढ़ हो जाता है, जो बात उसमें नहीं थी वह आ जाती है। इस भाँति 'जो नृप ननय न ब्रह्म किमि' इस मोहाशको मिटाया।

जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा । तेहि किमि कहिअ बिमोह प्रसंगा ॥ ४ ॥

शब्दार्थ तिमिर=अन्धकार। पतंग-सूर्य, प्रसंग (सं०) घटिष्ठ सम्बन्ध सम्बन्ध प्राप्ति।*

अर्थ—जिमका नाम भ्रमरूपी अन्धकार (नष्ट करनेके) लिये सूर्यके समान है उसमें मोहका सम्बन्ध कैसे कहा जा सकता है? ॥ ४ ॥

* प्रथम संस्करणमें 'प्रसंग' का अर्थ 'वच्चा' लिखा गया था और इस चरणका अर्थ उसके सम्बन्धमें माहको चर्चा कैसे ला सकते हैं किया गया था

टिप्पणी—१ (क) प्रथम कथाका माहात्म्य कहा, यथा—‘रामकथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानि।
 .... ११३ ‘रामकथा सुंदर करतारी। संसय विहग उड़ावनि हारै॥ रामकथा कलि विटप कुठारी। सादर
 सुनु गिरिराजकुमारी॥’ इत्यादि, अब नाममाहात्म्य कहते हैं ‘जामु नाम भ्रम’। और आगे रूपमाहात्म्य
 कहते हैं। (ख)—(यहाँ पार्वतीजीके ‘नारि विरह मति भोरि’ का उत्तर है) (ग) ‘जामु नाम भ्रम निमिर
 पतंगा’ इति अर्थात् जिनका नाम लेनेसे दूसरेके भ्रम मिट जाते हैं, यथा सेवक सुमिरत नामु मप्रीती।
 विनु भ्रम प्रबल मोह दलु जीती॥’ (१ २५। ७) [भाव कि प्रभुका तो नाममात्र भ्रमका नाशक है।
 जहाँ सूर्य प्रकाशमान है वहाँ अन्धकार कैसा? नामके तेजके सम्मुख मोह जा ही नहीं सकता, यथा—‘दिनकर
 के उदय जैसे निमिर तोम फटत।’ (विनय०) (घ) ‘तेहि किमि कहिअ विमोह प्रसंगा’ अर्थात् जिसके नाममें
 यह गुण है कि वह दूसरेके मोह भ्रमको दूर कर देता है, उसमें मोह-सम्बन्धप्रति असम्भव है उसमें
 मोह होनेकी चर्चा चलाना अयोग्य है, मोह होना तो कौनसे दूर है। भाव यह कि भ्रम अपनेमें है, उसमें
 मोहका लेश सम्बन्ध नहीं है पार्वतीजीने जो कहा था कि ‘खोजै मो कि अग्य इव नारी।’ (१। ५१ २)
 यही विमोह प्रसंग है जिसको ओर यहाँ इशारा है। (यह समाधान ‘कैमुतिकन्याय’ में किया गया है।
 जिसने बड़े-बड़े काम किये उसे छुंटा काम क्या बड़ी बात है॥]

नोट—भुशुण्डिजीने भी ऐसा ही कहा है। यथा—‘निर्मल निराकार निर्मोहा। नित्य निगंजन सुख सदोहा॥
 प्रकृति पार प्रभु सब उर बारी। ब्रह्म निर्गह विरज अविनासी॥ इहाँ मोह कर कारन नही। रवि सनमुख
 तम कबहुँ कि जाहीं॥’ (७। ७२, यहाँ परम्परित रूपक और वर्तान्तिका मिश्रण है)

वि० त्रि०—नाम और रूप पायाके अंग हैं, इसलिए उन्हें उपाधि कहा यथा ‘नाम रूप दुइ इस
 उपाधी।’ स्वरूप तो उनका सच्चिदानन्द है पर इस नाम-उपाधिमें, जिसके सम्बन्धमें ऐसा सामर्थ्य आ
 जाता है कि सूर्यकान्तमणिकी भाँति पापरूपों रुड़की रशिकों भ्रम करके ज्ञानका कारण होता है वह
 विरह-विकल नहीं हो सकता

राम सच्चिदानन्द दिनेसा। नहिं तहँ मोह निसा लव लेसा॥ ५॥

सहज प्रकासरूप भगवाना। नहिं तहँ पुनि विज्ञान बिहाना॥ ६॥

शब्दार्थ—दिनेसा दिनेश) = दिनके स्वामी, सूर्य। लव लेसा (लव लेश) = किञ्चित् भी, लेश वा नाममात्र।
 बिहाना = सबेरा

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजी सच्चिदानन्द (रूप) सूर्य हैं वहाँ सादरूपी रात्रिका लेशमात्र नहीं है, ५। वे
 स्वाभाविक ही प्रकाशरूप और भगवान् (पदैश्वर्ययुक्त) हैं। वहाँ विज्ञानरूपी सबेरा ही नहीं होता ६॥

टिप्पणी—१ (क) ‘राम सच्चिदानन्द’ का भाव कि सच्चिदानन्दरूपमें मोहादि विकार नहीं हैं इसीसे
 ऐश्वर्यमें सच्चिदानन्द कहते हैं यथा—‘जय सच्चिदानन्द जग पावन।’ (१। ५०) ‘तिन्ह नृपमुतहि कौन्ह परनामा।
 कहि सच्चिदानन्द परधामा॥’ (१ ५०) ‘जानेउँ राम प्रनाप प्रभु चिदानन्द संदोह’ (७ ५२) उमा अवधवासिनी
 नर नारि कुनारथ रूप। ब्रह्मसच्चिदानन्दघन गधुनायक जहँ भूप॥’ (७ ४७) ‘सोइ सच्चिदानन्द घन रामा।
 अज विद्यान रूप बलधामा॥’ (७। ७२) ‘चिदानन्द संदोह राम विकल कारन कवन।’ (७ ६८) ‘प्राकृत
 सिमु इव लीला देखि भएउ मोहि मोह। कवन चरित्र कन प्रभु चिदानन्द संदोह॥’ ७। ७७। इत्यादि
 तथा यहाँ ‘राम सच्चिदानन्द दिनेसा।’ कहा। (ख) नामका मूल कह आये यथा—‘जामु नाम भ्रम निमिर पतंगा।’
 अब रूपको सूर्य कहते हैं। इस तरह नाम नामने अष्ट दिग्वाया—[‘न भेदा नामनामिनो।’ पुन भाव
 कि—(१) पहले दूसरेके अन्धकारको दूर करना कहा। फिर स्वयंप्रकाशरूप होना कहकर दर्शित किया
 कि उनके पास तो अन्धकार जा ही नहीं सकता। (२) नामको पहले कहा क्योंकि नामके अभ्यासमें
 रूपका साक्षात्कार होता है।]

नोट १ ‘राम सच्चिदानन्द दिनेसा’ का भाव कि जैसे सूर्योदय होता है तो किसीका बनलाना नहीं
 पड़ता कि यह सूर्य है सब देखकर आप ही जान लेते हैं वैसे ही श्रीरामजीके रूप चरित्र गुण आदि

देखकर उन्हें सच्चिदानन्द भगवान् मानना ही पड़ता है प्रमाणकी आवश्यकता नहीं रहती। परशुरामगर्वदलन, वालिवध, खरदूषणवध, सेतुबन्धन इत्यादि प्रसङ्ग ऐसे ही हैं 'सच्चिदानन्द' पद देकर सूर्यसे इनमें विशेषता दिखायी। (मा० पी० प्र० सं०)

टिप्पणी—२ 'नहिं तहँ मोह निमा लव लेसा' इति। भाव कि सूर्यके पास रात्रि नहीं हांती इसी प्रकार सच्चिदानन्दरूपमें मोह नहीं हांता। यथा—'चिदानन्द संदोह मोहापहारी।' (७ १०८) सूर्य रात्रिका 'अपहारी' है वैसे ही सच्चिदानन्द 'मोहापहारी' है। (यहाँ परम्परित रूपक अलंकार है)

टिप्पणी—३ 'सहज प्रकासरूप भगवाना।' इति। (क, भगवान्से सूचित किया कि समस्त ब्रह्माण्डोंके तथा मायाके पति हैं, यथा—'सोइ रामु व्यापक ब्रह्म भुवननिकायपति पायाधनी। अवतरेउ अपने भगन हित निजतंत्र नित रघुकुलमनी॥' (१ ५१) (ख) 'नहिं तहँ मोह निमा लव लेसा' कथनसे पाया वा समझा गया कि मोह नहीं है तो ज्ञानरूपी विहान है, अतएव उसके निगकरणार्थ कहते हैं कि 'सहज प्रकासरूप भगवाना।' [भाव कि जिस प्रकार सूर्य सहज प्रकाशरूप है उसमें अन्धकार या निशाका लेश नहीं दिनका भी प्रवेश नहीं पृथ्वीके जिस भागमें उसकी विद्यमानता हाती है, वहाँ दिनकी कल्पना की जाती है और जहाँ उसका अभाव रहता है वहाँ रात्रिकी भावना हांती है, अर्थात् उसकी अभाव दशाका रात्रि कहते हैं और भावकी अवस्थाका दिन, वस्तुतः उसमें इन दोनोंकी सम्भावना नहीं, वह शुद्ध और सहज प्रकाशरूप है यथा—'सहजप्रकाशरूपे च रवी न निशा न दिनम्।' इसी तरह सच्चिदानन्द भगवान् परम ज्ञानक तत्त्वभूत स्वतः और स्वाभाविक प्रकाशमय अविच्छिन्न ज्ञानके सूर्य हैं। इसलिये उन्हें ज्ञानकी अपेक्षा नहीं।—'देखिय रविहि कि दीप कर लीन्हें।' वहाँ न अज्ञान है न ज्ञान ज्ञान वा अज्ञान हाना जीवधर्म है, जैसा आगे कहते हैं जैसे रातकी अपेक्षा दिन है वैसे ही पहले अज्ञान होता है तब ज्ञान होता है यह बात यहाँ नहीं है यहाँ तो एकरस स्वतः प्रकाश है। प्रभु स्वतः प्रकाशरूप हैं और उनका बड़ा भारी ऐश्वर्य है 'नहिं तहँ मोह निमा' से दिखाया कि उनमें अज्ञान नहीं है और 'नहिं तहँ पुनि विज्यान विहाना' से दिखाया कि ज्ञान भी नहीं है।]

पुन (ग) 'सहज प्रकासरूप' कहकर जनाया कि सूर्य सहज प्रकाशरूप नहीं है, वह श्रीमन्नारामजीहीसे प्रकाश पाता है यथा—'यदादिस्थगनं तेजो जगद्धामयतेऽखिलम्। यच्चन्द्रमसि यच्चाग्रे तत्तेजो विद्धि मामकम्॥' (गीता १० १२) (अर्थात् जो तेज मध्यमें स्थित हुआ सम्पूर्ण जगत्को प्रकाशित करता है..... उसको तू मेरा हो तेज जान।) और श्रीरामचन्द्रजी सहज प्रकाशरूप हैं किसीके प्रकाशसे प्रकाशरूप नहीं हैं, क्योंकि वे भगवान् हैं।

नोट २ 'नहिं तहँ पुनि विज्यान विहाना' इति। भाव कि सबेरा तो वही ही कहा जा सकता है जहाँ रात रही हो। जहाँ रात है ही नहीं वहाँ यह नहीं कह सकते कि सबेरा हुआ वैसे ही जहाँ अज्ञानरूपी रात्रि है ही नहीं वहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि ज्ञान हुआ जहाँ मोह रहा हो वही ज्ञानमें उसके नाश होनेपर विज्ञानरूप सबेरा होता कहा जा सकता है [यहाँ अधिक अभेद रूपक है।— वारकवि।]

पुन, यों भी कह सकते हैं कि उदय नहीं कहा जा सकता है जब सूर्य अस्त हुआ हो और जहाँ सूर्य सर्वकाल है, अस्त कभी होता ही नहीं वहाँ तो उसका उदय होना अथवा प्रभात होना नहीं कहा जा सकता इसी तरह प्रभु तो सदा विज्ञानरूप हो हैं वहाँ विज्ञानका उदय होना नहीं कहा जा सकता

श्रीपंजाबीजी लिखते हैं कि 'नांग' कहते हैं कि सूर्य रात्रिका शत्रु है जब भानु रात देखी ही नहा तो उसका नाशक कैसे? वैसे ही श्रीरामचन्द्रजीको आत्म्यापे अविद्या फुरती हो नहीं तो उसका अभाव-क्रिया कैसे कही जाय? जो कोई कहे कि उनमें अज्ञान नहीं पर ज्ञान तो है उसपर कहते हैं कि वे सहज प्रकाशरूप हैं अर्थात् उनका प्रकाश उपजने या विनाश होनेवाला नहीं है। उनमें ज्ञानका होना ऐसे कहते हैं जैसे सूर्यके लिये दिन—दोना ही असम्भव नास्त्य यह कि जिन्होंने निशा देखी है वे दिनको

भी जानते हैं जिस भानुमें रात कभी हुई नहीं उसमें दिन किमको कहिये। वैसे ही जिन जीवोंको बुद्धिमें अविद्या है, मां अविद्याको निवृत्त्यवस्थाको ज्ञान कहने हैं और जिस मञ्जुदानन्द आत्मामें अज्ञान कुछ फुरा ही नहीं वहाँ ज्ञान किमको हो और किमका ?

श्रीपञ्चाव्रीत्रोक्त लग्नका भाव यह है कि ज्ञान वा अज्ञानका होना जीवमें स्थापित हो सकता है राममें नहीं जीव अज्ञानी है इसलिए उसे ज्ञानका भान होना है। जिसमें अज्ञान है ही नहीं उसमें ज्ञानका भास कैसा ? जिसने रात्रिको देखा है उस दिनका भान होगा जिसने रात्रि देखी हो नहीं और सदा प्रकाशहोमे रहता है वह तो यही जानेगा कि केवल यही दशा रहता है दिनका उसे नामतक मान्य न होगा इसी प्रकार राममें अज्ञानकी स्थापना नहीं हो सकती। अतः ज्ञानकी भी स्थापना नहीं हो जा सकती वहाँ तो एकरूप सदा ही ज्योति ही ज्योति है प्रकाश ही-प्रकाश है विज्ञान ही विज्ञान है।

नोट ३ 'पुनि' इति पूर्व लिखा जा चुका है कि यह शब्द गहोगवासियोंमें बिना अर्थका ही धाला जाता है तथा—'मैं पुनि पुत्रबधू अयि पाई' में 'मैं पुनि' = मैंने 'मैं पुनि गयउँ बधू सँग लागा' में 'मैं पुनि' = मैं 'पुनि' का अर्थ 'और' भी ले सकते हैं। अथवा 'पुनि' का भाव कि जैसा रातक बाद फिर दिन, अज्ञानके बाद फिर ज्ञान, वैसा यहाँ पुनर्विज्ञानका प्रसंग नहीं।

नोट—४ इन चौपाइयासे मिलने-जुलने उक्त ये हैं—'अज्ञानमज्ञौ भवबंधमोक्षौ द्वौ नाम नान्यौ स्त ऋतज्ञभाषात्। अज्ञस्त्रिचिन्त्यात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तर्णाविवाहनी॥' (भा० १०। १४। २६, अर्थात् भवबन्धन और उसमें मोक्ष दोनों ही अज्ञानके नाम हैं ये सत्य और ज्ञानस्वरूप परमात्मासे भिन्न अस्तित्व नहीं रखते जैसे सूर्यमें दिन और रातका भेद नहीं है वैसे ही विचार करनपर अखण्ड चित्स्वरूप केवल शुद्ध आत्मतत्त्वमें न तो बन्धन ही है और न मोक्ष ही। पुनश्च 'यथाप्रकाशो न तु विद्यते रक्षी ज्योतिः स्वभावे परमेश्वरे तथा। विशुद्धविज्ञानघने रघूनमोऽविद्या कथं स्यात्परत परात्मनि। २१ नाहो न रात्रिः सखिनुर्यथा भवेत् प्रकाशरूपाव्यभिचारत क्वचित्। ज्ञानं तथाज्ञानमिदं द्वयं हरीं राये कथं स्थास्यति शुद्धचिद्घने। २३॥ तस्मात्परानन्दमये रघूनमो विज्ञानरूपे हि न विद्यतं तमः। अज्ञानमाक्षिप्यरविन्दलोचने मायाश्रयश्चात्रहि मोहकारणम्। २४॥ (अ० रा० १ १) अर्थात् जिस प्रकार सूर्यमें कभी अन्धकार नहीं रहता उसी प्रकार प्रकृत्यादिसे अज्ञान विशुद्ध ज्ञानघन, स्वतः प्रकाशरूप, परमेश्वर परमात्मा राममें भी अविद्या नहीं रह सकती। २१। प्रकाशरूपताका कभी व्यभिचार न होनेसे जिस प्रकार सूर्यमें रात-दिनका भेद नहीं होता, वह सदा एक समान प्रकाशमान रहता है—उसी प्रकार शुद्ध चेतनघन भगवान् राममें ज्ञान और अज्ञान दोनों कैसे रह सकते हैं?। २३ अनन्व परानन्दस्वरूप विज्ञान अज्ञानमात्रां कमलनयन भगवान् राममें अज्ञानका लेश भी नहीं क्योंकि वे मायाके अधिष्ठान हैं, इसलिये वह उन्हें मोहित नहीं कर सकती॥ २४॥

हरष बिषाद ज्ञान अज्ञाना। जीव धर्म अहमिति अभिमाना॥ ७॥

राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। परमानन्द परेस पुराना॥ ८॥

शब्दार्थ—अहमिति (अहं इति)=अहं ऐसा। =अहंकार यथा—अहमिति मनहुं जीति जग ठाढ़ा।' (२८६। ६) 'जिता काम अहमिति मन माहीं।' (१२३। ५) 'चले हृदय अहमिति अधिकाई।' १०९ ३। 'हृदय रूप अहमिति अधिकाई॥' (१३४ १ परमानन्द=परम आनन्दस्वरूप परेस (पर ईश) स्वयंसे परे जो ब्रह्मा आदि हैं उनके भी स्वामी सर्वश्रेष्ठ स्वामी। यथा - 'तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी।' पुराना=पुराणपुरुष

अर्थ—हय, शाक, ज्ञान, अज्ञान, अहम् ऐसा जो अभिमान अथवा अहंकार और अभिमान (य सब) जीवके धर्म हैं। ७। श्रीरामचन्द्रजी (ना) ब्रह्म व्यापक परमानन्दस्वरूप परानन्द स्वामी और पुराण पुरुष हैं, यह सारा जगत् जानता है॥ ८॥

टिप्पणी—१ 'हरष बिषाद' इति (क) जीव कमलज दुःख मृगका भागी होता है उसमें ज्ञान और अज्ञान दोनों रहते हैं परन्तु उच्चराम ज्ञान एकरूप रहता है यथा—'ज्ञान अखंड एक सीताबा॥ जी

सब के रह ज्ञान एक रस। ईश्वर जीवहि भेद कहहु कस॥' (७। ५८) (ख) 'अहमिति' अर्थात् मैं इसीको 'अहंकार' कहते हैं। अहंकार और अभिमानमें भेद यह है कि अहंकार अपनेका होता है और अभिमान वस्तुका होता है कि यह हमारी है [बैजनाथजीका मत है कि देहव्यवहारको अपना मानना 'अहमिति' है और मैं ब्राह्मण, मैं विद्वान्, मैं धनी, मैं राजा इत्यादि 'अभिमान' है हमारे समझमें 'अहमिति' 'अहं इति' कहकर अभिमानका स्वरूप क्या है यह बताया है वि० त्रि० जो 'अहमिति' से अस्मिता और 'अभिमान' से गर्वका अर्थ लेते हैं] (ग) 'जीव धर्म' इति। ये सब जीवके धर्म हैं। यथा—'माया ब्रह्म जीव अभिमानी। ईम ब्रह्म माया गुन खानी॥' (७। ५८। ६) भाव कि तुम श्रीरामजीमें विषाद समझती हो यदि हम उनमें 'हर्ष' करें तुम उनमें अज्ञान कहती हो यदि हम उनमें ज्ञान करें तो यह भी नहीं बनता; क्योंकि हर्ष-विषाद ये सभी जीवके धर्म हैं।

नोट—१ 'जीव धर्म' इति। अर्थात् ये सब विकार जीवोंमें होते हैं ईश्वरमें नहीं। उदाहरणार्थ श्रीनोमशमुनि, श्रीमन्नकादिकजी और गरुड़जीको लीजिये। चिरंजीवी पुनि श्रीरामशजी निर्गुणब्रह्मके वेना परम ज्ञानी जो 'सो नैं ताहि तोहि नहिं भेदा। बारि बीबि इव गावहिं बेदा॥' (७। १११) ऐसा कहते थे और 'ब्रह्म ज्ञान रत मुनि बिज्ञानी' थे उनको भी क्रोध आ ही गया। श्रीमन्नकादिकजोंको भी क्रोध आ गया कि जो 'ब्रह्मानंद सदा लखलीना।' समदरसी मुनि बिगत बिभेदा॥' (७। ३२) इन्होंने जय-विजयको शाप दे ही दिया 'गरुड़ महाग्यानी गुनगामी। हरिसेवक अति निकट निवासी॥' (७। ५५) सो इनको भी मोह हो ही गया ये सब बिज्ञानी हैं फिर भी जीव हो तो ठहरे। श्रीरामजी इन दुन्दुओंमें परे हैं जीव नहीं हैं वे तो ब्रह्म व्यापक हैं।

टिप्पणी—२ 'राम ब्रह्म व्यापक' इति। (क) ब्रह्म अर्थात् बृहत् है घड़में भी बहुत बड़े हैं व्यापक है अर्थात् मृश्म हैं। यथा—'अणोरणीयान्महतो महीयान्।' इति। (श्रुति, श्वे० ३। २०) यह जगत् जानता है यथा—'सब को प्रभु सब में बसें जानै सब कोड।' (विनय०) परमानन्दस्वरूप है अर्थात् उनमें दुख कहीं आ ही नहीं सकता। पुगना, यथा—'संभु बिचि बिजु भगवाना। उपजहिं जामु अस नैं नाना॥' (१४६ ६)

दो०—पुरुष प्रसिद्ध प्रकाशनिधि प्रगट परावर नाथ।

रघुकुलमनि मम स्वामि सोइ कहि सिव नायउ माथ॥ ११६ ॥

शब्दार्थ—'पुरुष'-महर्षि पतञ्जलिके सिद्धान्तानुसार 'क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः।' (समाधिपाद) अर्थात् पञ्चक्लेश और कर्मविपाकाशय (कर्मफलभोग) आदिसे अपरामृष्ट (अर्थात् जिनको क्लेशादि स्पर्श भी नहीं कर सकते वह पुरुषविशेष ईश्वर है। यजुर्वेदमें पुरुषको व्याख्या इस प्रकार है 'एतावानस्य महिमाऽतो आयांश्च पुरुषः।' (३१ ३) श्वेताश्वतथमें 'स वेति वेद्यं न च तस्यास्ति चेत्ता तमाहुरग्रां पुरुषं महान्तम्।' (३। ३। १०) अर्थात् जो सबको जाननेवाले है, जिनको जाननेवाला कोई नहीं है, उनको महापुरुष सबके आदि पुरानन और महान् पुरुष कहते हैं। 'प्रसिद्ध'-विख्यात अर्थात् वेदो, शास्त्रों आदिमें प्रसिद्ध दूसरा अर्थ 'सिद्ध' शब्दमें 'प्र' उपसर्ग लगाकर 'प्रसिद्ध' शब्द बना हुआ लेकर किया जाता है इस प्रकार 'प्रसिद्ध'-जिसको उभय विभूतिकी सिद्धि बिना किसी उपायके स्वाभाविक ही प्राप्त हो=उभयविभूतिविनायक। इस तरह वह श्रीरामजीका एक विशेषण है यथा 'पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि।' (यजु० ३१ ३) 'भोगस्थानं पगऽयोध्या लीलास्थानं त्विदं भुवि। भोगलीलापती रामो निर्गुणविभूतिकः।' (महाशिवमहिम्ना ५) 'प्रकाशनिधि=प्रकाशके अधिष्ठान खजाना वा भण्डार। प्रगट (प्रकट)=प्रत्यक्ष हैं 'परावर'—'परे अवगः (यूना) यत्र' इस व्युत्पत्तिके अनुसार 'परावर' का अर्थ है 'जिसमें बड़े में बड़े जाकर छोट हो जाते हैं।' अर्थात् सर्वश्रेष्ठ। यह शब्द पद्मसहस्र परमात्माके लिये उपनिषदोंमें भी आया है यथा—'भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वमशयाः। श्लोचन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे॥ मुण्डक० २ खण्ड श्रुति ८।' अर्थात् उस 'परावर' (परात्पर पुरुषोत्तम) में इस जीवके हृदयकी अविद्यारूप ग्रन्थि

खुल जाती है और उसके सब संशय कट जाते हैं तथा उसके शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं * नाथ=सबके स्वामी; सर्वेश्वर। 'पति विश्वस्य आत्मेष्ट्वम्।'।

अर्थ—जो पुराणपुरुष हैं (जिनको 'पुरुषसूक्त' में 'पुरुष' नामसे कहा गया है, (वेद शास्त्रादिमें, प्रसिद्ध हैं एवं उभयविभूतिनायक हैं † सम्पूर्ण प्रकाशके अधिष्ठान हैं, प्रकट हैं, परावर हैं और सबके नाथ हैं वे ही रघुकुलशिरोमणि श्रीरामजी मेरे स्वामी हैं—ऐसा कहकर श्रीशिवजीने भस्तक नवाया (प्रणाम किया)। ११६॥

नोट—१ 'प्रसिद्ध' का अर्थ यदि विद्वान् लें तो भाव होगा कि सब कालमें, सब देशमें तथा वेद शास्त्रपुराणादिमें प्रसिद्ध हैं, यथा—'शास्त्रं न तत्स्याद् नहि यत्र रामः काव्यं न तत्स्याद् नहि यत्र रामः। न संहिता यत्र न रामदेवो न सा स्मृतिर्यत्र न रामचन्द्रः॥' (पद्मपुराणे वै०) 'ब्रह्माविष्णुमहेशाद्या यस्यांशा लोकसाधका। तमादिदेवं श्रीरामं विशुद्धं परमं भजे॥' (स्कन्दपु०। वै०)

नोट—२ 'प्रकाशनिधि' इति भाव यह कि सम्पूर्ण प्रकाशयुक्त पदार्थोंके जो प्रकाशक हैं सम्पूर्ण ज्योतिमानोंका सम्पूर्ण प्रकाश जिनके प्रकाशके एक क्षुद्रतम अंशद्वारा सम्पादित होता है, सारा जगत् जिनके प्रकाशसे प्रकाशित है यथा—'तच्छुभ्र ज्योतिषां ज्योतिः', 'तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति।' (मुण्ड० २, खण्ड २। ९, १०) 'सब कर परम प्रकाशक जोई।'।

वैजनाथजीके मतानुसार 'प्रकाशनिधि'—'जिसके रूपमें सम्पूर्ण प्रकाश परिपूर्ण हैं' यथा—'तन्वत्स्वरूपं पुरुषं पुराणं स्थितेजसा पूरितविश्वमेकम्। राजाधिगजं रविमण्डलस्थ विश्वेश्वरं राममहं भजामि॥' (मनन्कुमारसंहिता) 'एकं चापि परं सम्यज्जगतां ज्योतिर्मयं कारणं प्रागने च विकारशून्यमगुणं निनांमरूपं च यत्। तच्छ्रीगमपदारविन्दनखरप्रान्तस्य तेजोमलं प्रज्ञा वेदविदो वदन्ति परमं तन्वं परं नास्त्यतः॥' (भा०, (वै०, 'प्रकाशनिधि' का विशेष विवरण 'ज्योतिश्चरणाविधानान्' (ब्रह्मसूत्र १।१-२५) पर श्रीभाष्य, श्रीआनन्दभाष्य और श्रीजानकीभाष्य देखना चाहिये।

नोट—३ 'राम सो अवधनृपतिसुत सोई।'..... 'पावनीजीके इस प्रसका उत्तर चल रहा है। 'राम ब्रह्म व्यापक'..... में अनर्थाधीस्वरूप कहकर अब सबकारणरूप पर-स्वरूप कहते हैं। (रा० प्र०)

टिप्पणी—१ (क) देहेका भावार्थ यह है कि जो 'पुरुष, प्रसिद्ध, प्रकाशनिधि और परावर-नाथ' इन विशेषणोंसे युक्त हैं वे 'श्रीगम' प्रकट हैं वे रघुकुलमणि हैं, अर्थात् उन्होंने रघुकुलमें जन्म लिया है (ख) अन्तमें 'रघुकुलमनि' कहकर (पूर्वकथित) समस्त ऐश्वर्यको माधुर्यमें घटित किया है। (ग) ॥३॥ यही प्रसङ्ग उत्तरकाण्ड में विस्तारमें कहा गया है। यथा—'सोई सच्चिदानन्दघन रामा। अज विज्ञानरूप बलधामा'॥ ३॥ व्यापक व्याप्य अखण्ड अनन्ता। अखिल अमोघ सक्ति भगवन्ता॥ ४॥ अगुन अदभ गिरा गोनीता। सबदामी अनवद्य अजीता॥ ५॥ निर्मम निगकार निर्मोहा। नित्य निरंजन मुख

* प्रायः अन्य टीकाकारोंने 'परावरनाथ' को एक शब्द मानकर 'परावर' के अर्थ किये हैं—(क) पर त्रिपादविभूति जो परधाममें है। अवर=एकपादविभूति अखिल ब्रह्माण्ड-रचना। (वै०)। (ख) पर=जीव। अवर=माया। (ग) परावर='ब्रह्मादि पृथ्वी, मनु आदि' मानसलोक। (घ) पर=निगुण। अवर=सगुण। (रा० प्र०)। (ङ) पर=कारणावस्थापन्न जीव तथा प्रकृति=सूक्ष्म चिदाचन, अवर=कार्यावस्थापन्न जीव और प्रकृति=स्थूल चिदाचन। (वे० भू०)। (च) पर=अवतार। अवर=अवतार। नाथ=सर्वेश्वर। कमधारयसमाससे। (वै० भू०)

इस तरह 'परावरनाथ'—(क) त्रिपादविभूति एवं एकपादविभूति दोनों विभूतियोंके स्वामी यथा सद्गुरुस्य विश्वाभूतानि त्रिपादव्याप्तानि दिवः। (पुरुषसूक्त यजु० ३१।३)। (ख) जीव और प्रकृतिके स्वामी। जीव, माया और जगत्के स्वामी—मानसाङ्क। (ग) ब्रह्मादि पृथ्वीके स्वामी। (घ) निगुण और सगुण दोनोंके स्वामी। (ङ) सृष्टिके पूर्वोत्तर कालीन जीव और प्रकृतिके स्वामी। (च) अवतारी, अवतार और सर्वेश्वर।

† अर्थान्तर—'जो पुरुष प्रसिद्ध हैं।' (वै०)। ३ प्रथम संस्करणमें 'प्रकट' का अन्वय 'रघुकुलमनि' के साथ करके अर्थ किया गया था कि 'जो रघुकुलमें मणिरूप प्रकट हुए हैं'।

मदोहा ॥ ६ ॥ प्रकृति पार प्रभु सब उर खासी। ब्रह्म निरीह विरज अबिनासी ॥ ७ ॥ इहाँ मोह कर कारन नहीं। गवि सनमुख तम कबहुँ कि जाहीं ॥ ८ ॥ भगत हेनु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु धूप। ॥ ७२ ॥

टिप्पणी—२ 'रघुकुलमनि मम स्वामि सोइ' कहकर मस्तक नवानेका भाव यह है कि श्रीशिवजीने प्रथम मानसिक प्रणाम किया था 'बंदौ बालरूप सोइ राम' करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी ॥' (१-११२) वाला प्रणाम मानसिक था और अब वचन कहकर प्रणाम करते हैं। इसीसे 'कहि' शब्द दिया गया।

टिप्पणी—३ 'राम ब्रह्म व्यापक' । पुरुष प्रसिद्ध नाम' इन विशेषणोंका भाव यह भी है कि जिन्हें वेदान्ती व्यापक ब्रह्म कहते हैं सांख्य पुण्यपुरुष कहता है, [यहाँ 'सांख्य' से सेश्वर सांख्य, जिसे पातञ्जलिदर्शन कहते हैं, समझना चाहिये न कि कपिलदेवजीका सांख्य, क्योंकि (कपिलदेवजीके) सांख्य सिद्धान्तमें 'पुरुष' शब्दमें अनेक जाँवोंका ही ग्रहण किया गया है। उसमें ईश्वरकी सत्ता नहीं मानी गयी है] जिसे योगी प्रकाशनिधि श्रीपौराणिक परावरनाथ कहते हैं सांगश यह कि जो कोई भी जो कुछ भी नाम कहता है है वह सब श्रीगमजी ही यथा हनुमत्पाठक—'यं शैवाः समुपासन्ते शिव इति ब्रह्मन्ति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः ॥ अहंनित्यथ जैनशाम्भरताः कर्मेति भीमामका सोऽयं वो विदधानु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि ॥' अर्थात् शैव 'शिव' मानकर, वेदान्ती ब्रह्म मानकर, बौद्ध बुद्ध मानकर, प्रमाणमें प्रवीण नैयायिक लोग कर्ता शब्दसे, जैनी अहन् शब्दसे और भीमानक कर्म शब्दसे जिसकी उपासना करते हैं, वे ही ये त्रिलोकीनाथ हरि श्रीरामचन्द्रजी आपलानोंके वाञ्छित फलोंकी पूर्ति करें।

पञ्चाक्षरीजी—'राम ब्रह्म व्यापक जग जाना।' से लेकर यहाँतक बाह्य विशेषणोंमें निर्गुणका स्वरूप कहा और 'रघुकुलमनि' यह एक विशेषण सगुणरूपका कहकर अपनी अभेद-उपासना श्रीरामचन्द्रजीके स्वरूपमें लगाकर शंकरजीने ग्रन्थके आरम्भके समय निर्विघ्न-परिममामिहेतु इष्टदेवको प्रणाम किया।

वे० भू०—'मम स्वामि सोइ' का भाव कि 'रघुकुलमनि' महाराज श्रीलक्ष्मणजीको भी कहा गया है यथा—'अवधपुरी रघुकुलमनि राऊ। बंद विदिन तेहि दमगध नाऊ ॥' (१-१८८-७) अतः ब्रह्म व्यापक पुरुष आदि अनेक विशेषण देकर तब 'रघुकुलमनि मम स्वामि सोइ' कहा। अर्थात् जो इन विशेषणोंसे युक्त हैं वे 'रघुकुलमनि' मेरे स्वामी हैं, अन्य 'रघुकुलमनि' नहीं।

नोट—४ 'हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान।' से लेकर यहाँतकका तात्पर्य यह है कि जिस ब्रह्मकी वार्ता इस समय में कर रहा हूँ उसमें हर्षविषाददि जीवधर्मोंका आरोप नहीं हो सकता वह तो जीव और माया तथा मेरे समान ईश कोटिबाने व्यनियोका भी स्वामी है और वही मेरा इष्टदेव श्रीरामरूपमें प्रत्यक्ष है।

वि० त्रि०—१ श्रीशिवजी अब उन छहों प्राणों (रात्रिकों) की ओरसे उतर दे रहे हैं, जिनके सिद्धान्तका इमाने अनादर किया था। 'राम सच्चिदानंद दिनेसा।' (११६।७) से दाहा ११६ तक परमार्थवादियोंको ओरसे कहा। २ हर्ष शोक ज्ञान, अज्ञान, आस्मिता और गर्व—ये सानो जीवधर्म हैं बन्धमें लेकर मोक्षतक हैन जीवकल्पित है इसमें उन्हें जीवधर्म कहा। ब्रह्मके सात धर्म हैं—व्यापक, परमानन्द, परेश, पुराना पुरुषप्रसिद्ध (यथा—'जगदात्म्या प्राणपति गमा'), प्रकाशनिधि (यथा—'जिधि घट कोटि एक रवि छाहीं') और प्रगट परावरनाथ (यथा—'राम रजाइ मेदि जगमाहीं। देखा सुना कन्हुँ कोउ नहीं ॥ उमा दारु जोधित की नाई। सबहिं नचावन राम गोसाई' ॥)

निज भ्रम नहिं समुझहिं अज्ञानी। प्रभु पर मोह धरहिं जड़ प्राणी ॥ १ ॥

जथा गगन घनपटल निहारी। झाँपेउ भानु कहहिं कुबिचारी ॥ २ ॥

शब्दार्थ—जड़=मूर्ख विशेष टिप्पणीमें देखो। प्राणी (प्राणी)=जीव मनुष्य। धरना-आरोपण करना। अपनेमें स्थित गुणोंको दूसरेमें मानना पटल=परदा। समूह, (पं० रा० कु० वे०) झाँपना=ढक लेना, छिपा देना।

अर्थ अज्ञानी मूर्ख मनुष्य अपना भ्रम तो समझता नहीं (और उल्टे) मोहका आरोपण करता है

प्रभु श्रीरामजीमें । १।, जैसे आकाशमें मेघघटल देखकर कुविचारी मनुष्य कहना है कि मेघोंने सूर्यको ढक लिया ॥ २ ॥

नाट—१ इन चौपाइयोंकी जोड़की चौपाइयाँ भुज्जुण्ड गरुड सवादमें ये हैं— जब जेहि दिमि भ्रम होइ खगेसा, सो कह पच्छिम उयउ दिनेसा ॥ नौकारुड चलन जग देखा। अचल मोह बस आपुहि लेखा ॥ बालक भ्रमहि न भ्रमहि गृहादी। कहहि परस्पर मिथ्यावादी ॥ हरि बिषइक अस मोह बिहंगा। सपनेहुं नहि अज्ञान प्रसंगा ॥' (७। ७३)

टिप्पणी—१ 'निज भ्रम' इति। (क) 'नहि समझहि' का भाव कि यदि अपना भ्रम समझ पड़ना तो प्रभुपर मोहका आरोप कदापि न करता अज्ञानी कहनका भाव कि भ्रम अज्ञानसे होता है और अज्ञान जीवका धर्म है। यथा—'हरष विषाद ज्ञान अज्ञाना। जीव धर्म' ॥' (१ ११६)। (ख) 'प्रभु पर मोह धरहि' अर्थात् प्रभुको अज्ञानी समझते हैं, यहाँ सतीजीके 'खोजें सो कि अज इव नारी' इन विचारोंकी ओर संकेत है पुनः, 'नारि विरह दुख लहेउ अपारा। धाएउ रोषु रन रावन माग ॥' (१। ४६) (श्रीभरद्वाजवाक्य) अर्थात् प्रभुका नरनाट्य देखकर उन्हें सचमुच ही मुखों एवं दुश्नों कामा एव क्रोधों इत्यादि मान लेते हैं और उनको प्राकृत राजा समझने लगते हैं। विरहा, कामा क्रोधों आदि समझना ही प्रभुमें मोहका आरोप करना है वस्तुतः ब्रह्म अवतारकालमें भी कभी मोहानृत नहीं होता पर च नरनाट्य करता हुआ वह लीलारमका भाग करता है यथा—'परमपुरुषोऽपि लीलार्थ दशगन्धर्वमुदेवादिपितृलोकादिकमान्मनः सृष्ट्वा तैर्मनुष्यधर्मलीलायुग्मं भुङ्क्ते।' (श्रीभाष्य ४ ४। १४)। (ग) 'जड़ प्राणी' कहनका भाव कि प्रभुमें मोहका आरोप करना पड़ता है यथा—'जेहि विधि मोह भयउ प्रभु मोही।' राम कृपा आपनि जड़नाई। कहउँ खगेस सुनहु मन लाई ॥' (७ ७४-७५) श्रीरामजी सूर्य हैं माह रात्रि हैं सूर्यके यहाँ रात्रि कभी भी नहीं है—'राम सच्चिदानन्द दिनेसा। नहि तहँ मोह निमा लख सेसा ॥' जहाँ माहरात्रिका लक्षमात्र नहीं वहाँ मोहका आरोप करते हैं, प्रभुको अज्ञानी समझते हैं अपना भ्रम वही समझ पड़ता अतः जड़ कहा। [जो पुरुष मोहवशात् इष्ट-अनिष्ट सुख-दुःख आदि नहीं जानता उस अज्ञ वा जड़ कहते हैं। यथा 'इष्टे चानिष्टे वा सुखदुःखे वा न चेह यो मोहाद् विन्दति पञ्चशतं स भवेदिह जडमजकः पुरुषः।'] (घ) अपना भ्रम नहीं समझते उलटे प्रभुपर मोह धरते हैं इसीपर आगे दृष्टान्त देने हैं प्रभुपर मोह धरना अभ्रम है यथा—'पाछिल मोह समुझि पछिताना। ब्रह्म अनादि मनुज करि माना ॥' (७। ९३)

नीट—२ 'जथा गगन धन' इति (क) पूर्व एक साधारण बात कहकर कि अज्ञानी सूर्य मनुष्य अपना भ्रम तो समझता नहीं उलटे प्रभुपर मोहका आरोपण करता है अब उसकी विशेषसे समना दिखाते हैं। अतः यहाँ 'उदाहरण' अन्वकार है। यहाँ सच्चिदानन्द भगवान् रामजी निर्मल आकाश हैं, सूर्यका बादलोंसे ढाँका जाना कहना श्रीरामजीको मोहानृत कहना है और 'अज्ञानी जड़ प्राणी' यहाँकि 'कुविचारी' हैं (ख) 'झाँपेउ भानु' इति झाँपना कहनेसे ज्ञान पड़ना है कि वस्तु जो छुपायी गयी है वह छोटा है और ढाँकनवाली वस्तु बड़ी है। मेघ नीचे हैं सूर्य ऊपर। वे सूर्यको तो ढक नहीं सकते। हाँ। वे पृथ्वीके मलिकट होनेसे अपने आकार-प्रकारानुसार पृथ्वीके किञ्चिन् अशकों एवं उस अंशपर उपस्थित चराचरवर्गको ही आच्छादित करते हैं इस तरह मेघोंन देखनेवालोंको ढक लिया, इसीसे उसे सूर्य नहीं दिखाया पड़ते। परन्तु वह अपनी गलती नहीं समझता। यदि वर्तमानावस्था आदिक ऊँचे पर्वतोंका शिखरपर वह मनुष्य चढ़ जाय तो उसको अपनी गलती मूझ पड़े कि मेघ तो बहुत नीचे थोड़स घेरेमें है और सूर्य तो उनसे बहुत दूर ऊँचेपर है वैसे ही श्रीरामचन्द्रजी तो 'मोहपर' हैं और इनका मोहने घर लिया है जिसमें वे उसमें परे जो रामरूप हैं उसे तो देख ही नहीं सकते और हठवश कहते हैं कि श्रीरामजीका मोह है। अपनेमे ज्ञान हो तो समझे कि यह तो नरनाट्य है श्रीपञ्चायतीजी यों लिखते हैं कि 'घरटा तो नेत्रोंपर पड़ा है और वे उसे सूर्यके आगे ठहराते हैं।'।

टिप्पणी—२ (क) प्रथम श्रीरामजीका सूर्य कह आये—'राम सच्चिदानन्द दिनेसा'। इसीसे यहाँ सूर्यका

हा दृष्टान्त प्रथम दिया है (ख) 'कहहिं कुबिचारी' का भाव कि जो मूविचारी, विचारवान् समझदार नानी है वे ऐसा नहीं कहते वे तो यह कहेंगे कि हमारी दृष्टिके सामने मेघका आवरण आ गया है, जिससे हम सूर्यका प्रभासे वञ्चित हो रहे हैं। ग) 'कुबिचारी' का भाव कि ये विचार नहीं करते कि सूर्य लक्ष्योपलब्धि (पर) है बादलासे कैसे ढँका जा सकता है? जब बादल सूर्यके ऊपर होते और सूर्यसे बड़ होते तब कहीं ढक सकते अपनी दृष्टि और सूर्यके बीचमें बादल है इससे अपनी ही दृष्टि ढकी हुई है जिससे सूर्य नहीं देख पड़ते। चौपाईका तात्पर्य यह है कि मोह अपनमें है, प्रभुमें नहीं [जैसे बादलासे सूर्य नहीं ढके हैं वैसे ही श्रीरामजी श्रीज्ञानकी विरहम न तो विलाप ही कर रहे हैं, न उन्हें खाज रहे हैं और न व्याकुल हो हैं, वे तो नरनाट्य कर रहे हैं श्रीज्ञानकी वियोग तो उनको कभी होना ही नहीं दोनोंका नित्यसंयोग है। जैसे सतीतनमें परीक्षा करके पार्वतीजी देख चुकी है। यथा 'अवलोकं रघुपति बहुतेरे। सीता सहित न बंध घनेरे॥ सोइ रघुवर सोइ लछिमनु सीता। देखि सती अति भई संधीता॥' (१। ५६, 'सती दीख कौतुक मग जाना। आगे राम सहित श्री भाता॥' (१। ५६) राजवल्क्यजी भी कहते हैं 'कबहुं जोग वियोग न जाके। देखा प्रगट बिगह दुखु ताके।' १ ६९) उनमें मोह नहीं, मोह और भ्रम है देखनवानेको (वै०, नग परमहंसजी।]

प० प० प्र०—'निज भ्रम नहिं समझहिं अज्ञानी।' इत्यादि तीन अध्यात्मिको अज्ञ अर्थात् अविद, अध अभागीको चर्चा सोदाहरण चलाया है। प्रभुपर मोह आरोपित करनेका सर्वसामान्यहेतु यहाँ सिद्धान्तरूपसे कहा है आगे दो चौपाइयोंमें दृष्टान्त है। रज्जु न देखनेमें किसी किसीका भ्रम पैदा होता है। भ्रमका मूल कारण अज्ञान है। न जाननेमें बाह्य सादृश्यमें विपर्यय ज्ञान पैदा होता है इसको भ्रम कहते हैं रज्जुका स्थानमें रज्जुज्ञान न होनेसे सर्पका भ्रम होता है, अथवा सर्पको न जाननेमें पुष्पहारका भ्रम होता है यही उमें रज्जुपर या सर्पपर अपना अज्ञान और भ्रम आरोपित करना है। रज्जु है नहीं यह अज्ञान आरोपित करना है, राम ब्रह्म नहीं है यह अज्ञानका धरना है और राम नृपमुन है यह भ्रमका धरना है तीनों अवस्थाओं तथा तीनों कालोंमें रज्जु रज्जु ही है वह कभी सर्प नहीं बनता वैसे ही राम सदा सर्वकाल सर्व अवस्थाओंमें सच्चिदानन्दधन ब्रह्म ही है।

२ अज्ञानी=जड़ मूढ़। 'जड़' की व्याख्या 'ते जड़ जीव निजात्मक घाती। जिन्हहिं न रघुपति कथा माहाती॥' (१। २३। ७) 'जे असि भगनि जानि परिहरहीं। केवल ज्ञान हेतु भ्रम करहीं॥ ते जड़ कामधेनु गृह त्यागी। खोजत आकु फिरहिं पय लागी॥' इन उद्धरणोंमें है। अर्थात् जड़ हरिपदविमुख, हरिर्भक्तिविमुख केवल ज्ञानके लिये यत्न करनेवाले अज्ञानी अपना भ्रम प्रभुपर आरोपित करते हैं। हरिपदविमुख, हरिर्भक्तिविमुख अपना मोह प्रभुपर धरते हैं। अब वाच्यार्थमें दृष्टान्त देकर गूढार्थमें हरिमायावश अभागीको शालत कहते हैं।—

'जथा गनन घनपटल' इति 'घनच्छन्नदृष्टिर्घनच्छन्नमर्क यथा निष्प्रभ मन्यते घातिमूढ'। तथा बद्धवद्धाति या मूढदृष्टि म नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा॥' (हस्तामलकस्तोत्र १२) नेत्रोंके ऊपर मेघपटल सामने आनेसे देखनवाला सूर्यको नहीं देख सकता वह मेघपटलको ही देखता है। यह आकाशस्थ मेघपटल निर्मगसे नश्य आता है या पवनके प्रभावसे इकट्ठा होता है, इसमें देखनवाला कारण नहीं है अथवा नेत्रेन्द्रिय भी नदीप नहीं है पर सूर्यको न देख सकनेमें उसको बुद्धिमें भ्रम पैदा होता है आकाशमें मेघपटल न आता तो वह ऐसा न कहता यह दृष्टान्त हरिमायामोहित मत्तो पावता और गरुड समान व्यक्तियोंके लिये है। माहाभोधप्रकृतिके प्रभावमें हो जाता है और बुद्धिमें जो भ्रम होता है वह हरिमायाकी महिमामें ही (शृङ्खलाके लिये ११७। ३-४ में देखिये)।

वि० वि०—'निज भ्रम' इति अपने भ्रमको न समझनेवाला हो अज्ञानी है। जो अपने भ्रमको समझता है वह ज्ञानी है। दर्पणके प्रतिबिम्बका ज्ञान ज्ञानकारक लिये प्रभा और अनजानके लिये भ्रमात्मक है मदाश्रयकारमें रज्जुका सर्प दिखाया पड़ना अज्ञान नहीं है रज्जुको सर्प समझना अज्ञान है। वह तो

सर्भीको सपरूपमें ही दिखायी पड़गी परन्तु जनकारको वहाँ भ्रमपर्युक्त क्रियाका अभाव है। अविद्येकी प्राणी अपने भ्रमका न समझेंगे, वे रज्जुको ही टोप देंगे कि वह सपरूपमें क्यों परिणत हो गयो। 'जथा गगन'..... '—इससे आवरणशक्ति कहा।

चितव जो लोचन अंगुलि लाएँ। प्रगट जुगल ससि तेहि कें भाएँ॥३॥

उमा राम बिषइक अस मोहा। नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा॥४॥

शब्दार्थ—लाएँ=लगाकर लगाने हुए। भाएँ=समझमें, यथा 'नहिं भलि बात हमारे भाएँ॥' (१।६२)

बिषइक=विषयका=सम्बन्धका; सम्बन्धी।

अर्थ—जो काई मनुष्य नेत्रमें अँगुली लगाकर चन्द्रमाको देखे तो उसको समझमें दो चन्द्रमा प्रकट हैं। ३। उमा श्रीरामचन्द्रजीके विषयका मोह ऐसा है* जैसा आकाशमें अन्धकार धूँआ और धूलका साहना॥४॥

नोट—१ 'लोचन अंगुलि लाएँ।'.....' इति। (क) अँगुलिके निचले भागमें एक उँगलीमें जग-मा दबाकर और पुतलीको जग ऊपर चढ़ाकर देखनेमें एक वस्तु दो रूपोंमें दिखायी देती है यह प्रत्यक्ष अनुभव जो चाहे करके देख लें। (ख) भाव यह है कि दाएँ-कमूर ना स्वयं करें और चन्द्रमा दो दिखायी दे तो कहते हैं कि दो चन्द्रमा उदय हुए हैं। इसमें चन्द्रमाका क्या दोष? (ग) पूर्व एक साधारण ज्ञान कही कि सूर्य अपनेमें तो दोष देखते नहीं उन्हें प्रभुमें मोहको कल्पना कर लेंगे हैं, इसी उपमंय वाक्यकी समान विषय बातमें यहाँ भी दिखा रहे हैं। अतएव यहाँ 'उदहरण' अलंकार है।

टिप्पणी—१ पिछले चरणोंमें सूर्यका दृष्टान्त देकर अब चन्द्रमाका दृष्टान्त देते हैं। इस तरह सूर्य और चन्द्रमा दोनोंका दृष्टान्त देकर जनाया कि श्रीरामजी मदा सर्वकालमें निरन्तर रहते हैं, सूर्यस दिनका ग्रहण हुआ और चन्द्रसे रात्रिका। पुन भाव कि जैसे मंघसमूह (क आवरण, में सूर्य नहीं देख पड़ते वैसे ही भागें मोहमें श्रीरामजी छिपे नहीं जान पड़ते किन्तु मनुष्य जान पड़ते हैं। जैसे उँगली लगातेमें दो चन्द्रमा देख पड़ते हैं वैसे ही साधारण मोहमें श्रीरामजी देखे तो पड़ते हैं, पर चन्द्रमाको तरह दो देख पड़ते हैं—ईश्वर और मनुष्य। यथा—'प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि॥' १।४३, (भरद्वाज) एवं 'राम सो अवधनुपति सुत सोई। की अज अगुन अलखगति कोई॥' १।१०८ इति। (श्रीपात्रनावाक्य)।

नोट—२ भगवान् शंकराचार्यजीने भी प्रथम ब्रह्मसूत्रक भाष्यमें 'एकश्च न द्वितीयवत्' लिखा है।

नोट—३ यहाँ दो दृष्टान्त देनेका भाव यह भी हो सकता है कि किमां वस्तुका यथार्थ ज्ञान होनेके लिये करण अथान् मन और इन्द्रिय आदिका शुद्ध होना आवश्यक है। करणक निर्दोष होनेपर भी यदि कोई बाह्य प्रतिबन्ध आ जावे तो भी यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता प्रथम दृष्टान्त ('जथा गगन घनपटल निहारी। झोंपेउ भानु ..') में बाह्य प्रतिबन्ध जनाया और दूसरा दृष्टान्त ('चितव जो लोचन अंगुलि लाएँ') में करणका दोष दिखाया। अब टीप्पणीमें भगवान् श्रीरामजी भानु हैं उनका नखेत्र धारणकर नगनाक्ष्य करना घनपटल है, यह भगवान् का ज्ञान न होनेके लिये बाह्य प्रतिबन्ध है पुन अविद्याके कारण अपना मन और इन्द्रियाँ दूषित हैं वैसे ही अँगुली लगानेमें अपने नख दूषित हुए यह श्रीरामरूपों चन्द्रका यथार्थ ज्ञान न होनेके लिये करणदोष है।

दो दृष्टान्त देकर जनाया कि एक एक हो प्रतिबन्ध होनेमें वस्तुका यथार्थ ज्ञान नहीं होना और जहाँ अनेक प्रतिबन्ध हैं वहाँ यथार्थ ज्ञान कब हो सकता है।

श्रान्त परमहंसजी—प्रगट जुगल ससि.....' का भाव कि 'जिसका बुद्धिमें द्वैत लगा है उसको श्रीरामज्ञानकी दो देख पड़ते हैं नहा ना + दोनों) एक है अब श्रीरामजीके लिये जा मोह है कि श्रीज्ञानकोजाके विरहमें म्वाजते हैं यह वृथा है।'।

* अथान्त—श्रीरामचन्द्रजीके विषयमें इस प्रकार माहको कल्पना करना वैय हो है जैसा मानसाहू। माहना=दीखना (मानसाहू)।

वन्दानभूषणजी 'चितव जो लोचन अंगुलि लाएँ।' इति। नेत्रमें अँगुली लगाकर दोनों पुतलियोंकी नाथको ऊपर नीचे कर देनेसे दो चन्द्रमाको प्रतीति होती है। उस अवस्थामे चन्द्रमाको दो मान लेना नम्मन्देह अज्ञान है, लेकिन दो चन्द्रकी प्रतीति होना अज्ञान नहीं है, क्योंकि दर्शन सामग्री एवं देश भ्रममें चन्द्रद्वयका प्रतीति होना सत्य है। इसका तात्पर्य यह है कि चक्षुगोलकाकी नेत्रेन्द्रियोंके एक सीधसे नजर ऊपर और नीचे हो जानेसे दो सामग्री हो जाती हैं जिससे चन्द्रद्वयकी प्रतीति होती है। जैसे एक चम्पूका दो व्यक्ति एक साथ ही देखने हों वैसे ही अँगुली लगानेपर नेत्रेन्द्रियाँ दो जगह होकर एक साथ ही चन्द्रमाको देखती हैं। दो व्यक्तियोंके देखनेपर दोनों शरीरोंका अनुग्राहक जीवात्मा भिन्न भिन्न होता है। इसीलिये उस पदार्थका दो रूपसे भासित होना नहीं माना जा सकता है, परंतु नेत्रमें अँगुली लगानेपर चक्षुर्गिन्द्रिय देखनेकी शक्तियाँ दो भागोंमें बँट जाती हैं। किंतु उनका अनुग्राहक प्रत्यगात्मा एक ही होनेका कारण चन्द्रद्वयकी प्रतीति होना 'सर्वविज्ञानयथार्थमिति वेदविदाम्मतम्' इस शास्त्रसिद्धान्तके अनुसार सत्य है। इसीसे यहाँ श्रीशङ्करजीने, अँगुली लगानेके कारण जो चन्द्रद्वयकी प्रतीति होती है, उस प्रतीतिक यथार्थ ध्यानमें हो उममें कोई दोष नहीं दिया, जैसे कि अन्य दृष्टान्तोंमें 'अज्ञानी कुविचारी, मोहित और भ्रमित' आदि कहा है। शङ्करजी कहते हैं कि 'जब उन्हें उसमें कुछ अच्छा या बुरा कहना ही न था तब 'चितव जो लोचन अंगुलि लाएँ।' आदि कहनेका प्रयोजन हो क्या था?' इसका समाधान बहुत ही सरल है कि देखनेकी सामग्री दो हो जानेसे तो दो चन्द्रको प्रतीति होना ठीक ही है, परंतु ब्रह्मको 'अवधनूर्पतिमुन' से भ्रमको 'अगुण, अज्ञ आदि विशेषणयुक्त' देखना अथवा सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्मको दो अवस्थावाला मान लेना सत्य नहीं किंतु अज्ञान है। क्योंकि ब्रह्मके ज्ञानके साधन औपनिषदिक ज्ञान दो भागोंमें विभक्त नहीं होता, किंतु धर्मभूतज्ञानके साथ निर्गुण हो जाता है और उसको जगहपर अज्ञान एवं तज्जन्य पायामाह-भ्रमादि भासन जमा लेने हैं। इसीसे यहाँ 'चितव जो लोचन' आदि कहना पडा।

टिप्पणी—२ उमा राम विषयक अस मोहा।' इति। (क) यहाँतक जाव (देखनेवालों) के सम्यग्दर्शका जमा मोह है वैसे कहकर अब रामविषयक मोहको कहने हैं अर्थात् जो श्रीरामजीमें प्रत्यक्ष मोह देख गइता है (जैसे कि श्रीमोताजीको खोजना उनके विरहमें विलाप करना इत्यादि) वह कैसा है यह बताने हैं 'नभ तम' (ख) 'नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा' इति, अर्थात् वह मोह ऐसा है जैसे तम धूम और धूरिसे आकाश शोभित होता है यहाँ 'सोहा' एकवचन क्रिया है यदि आकाशक द्वारा तम धूम धूरिकी शोभा कहनी होती तो साहें बहुवचन कहते। (ग) 'सोहा' कहनेका भाव कि तम धूम-धूरिसे आकाशकी अशोभा नहीं हुई किंतु शोभा हो गई। इसी प्रकार मोह (की लीला) से श्रीरामजी अशोभित नहीं हुए बर च शोभित हुए हैं। तात्पर्य कि नरनरमें मोहादिके ग्रहणसे माधुर्यकी शोभा है प्रत्यक्ष प्रकट होनेसे स्वर्णको शोभा नहीं रह जाती। [मोह आदि जो नरनाट्यमें दिखावे गये हैं उनसे श्रीरामजीकी भी शोभा है यदि वे ऐसी लीला न करने तो शोभा न होती, क्योंकि प्रभुने नर शरीर धारण किया है जैसे नाट्य करनेमें यदि नटका स्वरूप ग़ुल जाय तो नटकी शोभा नहीं रह जाती वैसे ही प्रभुके माधुर्य नरनाट्यमें यदि लाग यह जान जाने कि ये परात्पर ब्रह्म हैं तो फिर नरनाट्य ही कहाँ रह जाता? ऐश्वर्य न प्रकट हो इसी विचारसे तो श्रीशङ्करजी समीप न गये थे, यथा—'गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु गएँ जान सब कोइ'। ऐसा ही श्रीवाल्मीकिजीने कहा है यथा—'नर तनु धरेहु संत सुर काजा। कहहु करहु जम प्राकृत राजा॥ राम देखि मुनि चरित तुम्हारे। जइ मोहहि बुध होहि सुखारे॥ तुम्ह जो कहहु करहु सब साँचा। जस काछिव तम चाहिय नाचा॥' (२। १२७) प्रभुके नरनाट्यका शोभा यही है कि लीलाको देख देख सब वाह वाह ही करने रहे कि खूब भेष बनाया, जैसा भेष वैसे ही नाट्य श्रीभृशुण्डीजीने भी मरुड़जासे ऐसा ही कहा है, यथा—'जथा अनंक वेष धरि नृत्य करइ नट कोइ। सोइ सोइ भाव देखावइ आपुन होइ न सोइ॥' (७। ७२) अमि रघुपति लीला उगारी। दनुज विमोहनि जन सुखकारी॥' अर्ध्यात्मरामायणमें वसिष्ठजीने कहा है यथा 'देवकार्वाणमिद्वयर्थ भक्तानां भक्तिमिद्वये। श्रवणस्य वधाथाय

जातं जानामि राघव ॥ २४ ॥ तथापि देवकार्यार्थं गुह्यं नोद्घाटयाम्यहम् । यथा त्वं मायया सर्वं कर्णेण रघुनन्दन । २५ ॥ तथैवानुविधास्येऽहं शिष्यस्त्वं गुरुरप्यहम्' (२।२) अर्थात् हे राघव । मैं जानता हूँ आपने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिये भक्तों की भक्ति सफल करने के लिये और रावण का वध करने के लिये ही अवतार लिया है । २४ ॥ तथापि देवताओं की कार्यसिद्धि के लिये मैं इस गुप्त रहस्य को प्रकट नहीं करता हूँ रघुनन्दन । जैसे आप माया के अश्रय से सब कार्य करेंगे वैसे हा मैं भी 'तुम शिष्य हो और मैं गुरु हूँ' इस सम्बन्ध के अनुकूल व्यवहार करूँगा ।

नोट—४ 'नभ तम धूम धूरि' इति । तम धूम और धूरि दार्ष्टान्त में क्या हैं इसमें मतभेद है

(१) पं० रामकुमारजी का मत है कि—(क) यहाँ श्रीरामजी नभ हैं, राजसी, सान्त्विकी और तामसी मोह क्रम से तम, धूम और धूरि हैं । ये श्रीरामजी को स्पर्श नहीं कर सकते (जैसे तमाल आकाश का स्पर्श नहीं कर सकते उसका अन्त नहीं पा सकते) । यथा—'तुम्हें आदि खग यसक प्रजन्ता । नभ उड़ाहि नहिं पावहिं अन्ता ॥ तिमि रघुपति महिमा अवगाहा । तात कबहुं कोउ पाव कि थाहा ॥' (७-९१) अथवा (ख) जैसे आकाश में तम, धूम और धूरि मंढते हैं, वैसे ही श्रीरामजी में मोह शोभित हो रहा है तम तमोगुण है धूम सत्त्वगुण और धूरि रजोगुण है इन मायिक गुणों में ईश्वर मलिन न होकर शोभाहीन को प्राप्त होता है तात्पर्य यह कि श्रीरामजी के ग्रहण करने में 'माह' को 'लाला' सजा दृष्टि जिसके गान में जीव कृतार्थ होता है ।

(२) श्रीवैजनाथजी लिखते हैं कि 'आकाश सदा एकरस निर्मल शोभित है । उसमें देखनेवाले को अन्धकार से विशेष आवरण, धूरि में सामान्य और धूम में किञ्चित् आवरण दिखायी पड़ता है सो देखनेवाले को देखने-मात्रका आवरण है आकाश तो सदा अमल है वैसे ही विषयी जीव को अपने मोह में प्रभु में मोह दिखायी पड़ता है । आत्मरूप में ८ आवरण हैं । १ प्रकृति, २ बुद्धि, ३ त्रिगुणाभिमान ४ आकाश ५ वायु, ६ अग्नि ७ जल ८ पृथ्वी । सायुतक जीव को ज्ञान रहता है जब अग्नि तत्त्व में आया तब किञ्चित् आवरण हुआ जैसे धूम में आकाश में (सतीजी, गरुड़जी आदि जानियों को जैसे मोह हुआ) जल तत्त्व का आवरण सामान्य आवरण है, जैसे आकाश में धूल (जैसे रावणादि विमुख जीव जानते हुए भी प्रभु में मनुष्यत्व का आरोपण करते थे) । पृथ्वी तत्त्व आवरण होने से जीव विषयी हुआ यह विशेष आवरण है जैसे अन्धकार—(विषयी प्रभु में ईश्वरता देखते ही नहीं)'

(३) वीरकविजी (श्रीवैजनाथजी के ही भाव को लेकर) इस प्रकार लिखते हैं कि आकाश निर्लेप है । भूल धरतों का विकार है, धुआँ अग्निका और तम मूय के अदृश्य होना का कारण पाकर ये आकाश में फैलते और स्वयं विलीन हो जाते हैं । आकाश इनके दापों से यवथा अलग है, वह ज्यों-का त्यों निर्मल बना रहता है । यहाँ भी उदाहरण अलंकार है ।

(४) श्रीनगे परमहंसजी लिखते हैं कि जैसे आकाश में तम धूम और धूरि देख पड़ते हैं किन्तु आकाश में ये कोई विकार नहीं हैं वैसे ही श्रीरामजी के विषय में (उनके नरनाट्य में) बालचरित श्रीमती नावियोग विग्रह और रणक्रीड़ा करके रावणादिका वध दिखलायी पड़े हैं पर ये कोई श्रीरामजी में हैं नहीं क्योंकि तम धूम धूरि ये सब आकाश में कारण में हैं वैसे ही श्रीरामजी के चरित में बालचरित आदि सब कारण पाकर हुए हैं । जैसे तम, धूम और धूरि के कारण कुहरा, अग्नि और पवन हैं वैसे ही बालचरित का कारण मनुष्यरूपा का वरदान है । (दोनों वर माँगा था कि हमारे पुत्र हों और प्रभु ने उनको यह वर दिया था, यथा—'चाहौं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुगड' (१।१४१) 'एवममुं करुनानिधि बोले ।' 'जो बरु नाथ चतुर नृप माँगा । मोड़ कृपाल मोहि अनि प्रिय लाग ॥' १५० । 'जो कछु रुचि तुम्हरे मन माहीं । मैं सो दीन्ह सब ससय नाहीं ॥', 'इच्छाय नखेव सँवारें । होइहो प्रगट निकेत तुम्हारे ॥ अमर सहित देह धरि ताना । करिहो चरित भगत मुखदाता ॥' (१।१५२) सीताविग्रह का कारण नारदजी का शाप है यथा—'यम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी । नारि बिरह तुम्ह होख दुखारी ॥ श्राप सीम धरि हरषि हिय' (१।१३७) 'मोर साप करि अगीकारा ।

सहत राम नाना दुखधारा ॥' (३। ४१) रणक्रीड़ा तथा रावणादिके वधके कारण ब्रह्मस्तुति एवं आकाशवाणी है रणक्रीड़ामें नागपाशबंधन, अठारह दिनतक रावणसे संग्राम करके तब उसका वध करना इत्यादि रणकी शोभाके लिये है। यही शिवजीने बताया है। यथा—'नट इव कपट चरित कर नाना। सदा स्वतन्त्र एक भगवाना ॥ रनसोभा लागि प्रभुहि बंधायो' (६। ७२)। नहीं तो 'भृकुटिभंग जो कालहि खाई। ताहि कि सोहइ ऐसि लराई ॥' (१। ६५) रावणवधके कारण ब्रह्मस्तुति, आकाशवाणी और रावणका वरदान है। यथा—'मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयानुर नमत नाथ पदकजा।' (१। १८६) 'हरिहीं सकल भूमि गरुआई। निर्भय होहु देव समुदाई ॥ गगन ब्रह्मखानी सुनि काना। तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना ॥ 'हम काहु के मरहिं न मारे। खानर भनुज जानि दुइ बारे ॥' (१। १७७) 'रावन मरनु मनुज कर जाचा। प्रभु बिधि खचन कीन्ह चह साचा ॥' (१। ४९) जैसे आकाशमें कुहरा, अग्नि और पवनरूपी कारणोंका अभाव होनेसे तम, धूम आदि कार्योंका अभाव हो जाता है (वैसे ही सबक वरदानों आदिकी पूर्ति बालचरित, मोताविरह, रावणवध आदि कार्योंद्वारा हो जानेपर फिर ये मोह लीलारूपी कार्य नहीं रह जाते। जिनसे लोगोंको भ्रम हो जाता है) और, आकाश कार्य कारणसे रहित सदा स्वच्छ है, वैसे ही श्रीरामजी इन कार्य-कारणोंसे रहित, अर्थात् उनमें परे, सदा स्वच्छ निर्मल, निर्विकार हैं। यथा—'सुद्ध सच्चिदानंदमयकंद भानुकुल केतु। चरित करत नर अनुहरत संसृति सागर संतु ॥' (२। ८७)

(५) मयझकार कहने हैं कि 'शिवजीके खचनका तात्पर्य यह है कि रामविषयक मोहरूपी तमने गरुड़के हृदयको तमवत् आच्छादित किया और तुम्हारे हृदयको धूमवत् आच्छादित किया और भरद्वाज मुनिके हृदयको धूरवत् आच्छादित किया, तब उनके रुदेह निवारणार्थ कागभुशुण्डी, मैं और याज्ञवल्क्यने पराभक्तिमय कथाको कहा, जिसमें वह सब दूर हो गये और उन्हींके द्वारा जगत्में इस कथाका प्रचार हुआ।' माराश यह कि गरुड़जीको रणमें प्रभुका वधन देखकर, तुमको (सतीतनमें) सीताविरहविलाप एवं वनलीला देखकर और भरद्वाजको स्त्रीविरह तथा रोषयुक्त हो रावणवध करने इत्यादिमें जो मोह हुआ वही क्रमशः तम धूम और धूरि है। [परन्तु इस भावमें यह शंका उपस्थित होती है कि क्या उस समय श्रीभरद्वाज याज्ञवल्क्य-संवाद हो चुका था। जब शिवजीने श्रीपार्वतीजीसे यह कथा कही? याज्ञवल्क्यजीके 'ऐसेइ संसय कीन्ह भखानी। महादेव तब दहा बखानी ॥ कहौं सो मनि अनुहारि अब उमा संभुसवाद ॥' (१। ४७) से विरोध होता है, यदि भरद्वाजजीकी जगह श्रीभुशुण्डीजीका मोह लें तो कुछ अच्छा अवश्य हो जाता है, पर तीनों संवादोंका इन तीन दृष्टान्तोंमें लानेकी बात चली जाती है।]

नोट—५ यहाँतक बाहरके आवरण कहे, आगे भीतरके आवरण कहते हैं। (पं० रा० कु०)

पं० पं० प्र०—१ 'चितव जो' इति। (क) इस दृष्टान्तमें यह भेद है कि यहाँ नयनदोष जानबूझकर निर्माण किया गया है। निसर्ग और हरिमाया यहाँ अज्ञान और भ्रमका कारण नहीं है। 'नयन दोष जा कहैं जख होई।' यह दृष्टान्तमदृश नहीं है यहाँ नयनदोष प्राकृतिक है, सहज ही पैदा हुआ है और यहाँ 'चितव जो' में नयनदोष जानबूझकर अल्पकालके लिये निर्माण किया गया है—दोनोंमें इतना भेद है पाखण्डोलोग जानबूझकर ऐसा करते हैं। रावण ठीक ठीक जानता था पर जानबूझकर प्रभुपर मनुष्यत्वका आरोप करता रहा (ख) मोहपिशाचग्रस्त पाखण्डो हरिपदविमुख और 'जानहिं झूठ न साँच' वालोंके मोहभ्रमादिके हेतु भिन्न भिन्न होते हैं, पर 'प्रभु पर मोह धरहिं' यह काय एक ही है।

२ 'नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा' इति 'सोहा' एकवचन है। 'धूरि' कर्ता होता तो 'सोही' चाहिये था तम, धूम धूरि तीनोंको साथ ले लें तो 'सोहहिं' चाहिये था। अतः 'नभ सोहा' ऐसा लेनेसे अर्थ होता है कि तम धूम और धूरिके कारण आकाश सोहता है, उसकी कुछ हानि नहीं होती।

तम (अन्धकार) में ही आकाशकी शोभा मनोहर लगती है। दिनमें सूर्यके प्रकाशमें आकाश नयनमनोहर नहीं होता, रामचरित्रमें अज्ञान मोह, भ्रम हर्ष शोक आदि विकार जो दीखते हैं वे उनकी शोभा ही बढ़ाते

हैं—‘फूलें कमल सोह सर कैसा। निर्गुन ब्रह्म सगुन भएँ जैसा।’ रात्रिमें ही असंख्य तारागण ग्रहादिक आकाशस्थ देदीप्यमान मणिदीपोंके समान उस सुनील आकाशपटलपर मनोहर लगते हैं, उससे प्रसन्नता और शीतलताका लाभ होता है। उसपर भी यदि राकरजनी और रक्काशशि हों तब तो उस मनोहरतासे परमानन्द आदि होते हैं और चकोरको तो परम सुख और सुधाकी प्राप्ति होती है। चक्रवाक दुखी होते हैं निर्गुण ब्रह्ममें मायाका संयोग होनेपर सगुण ब्रह्म देखता है। इसमें यदि ‘रक्का रजनी भगति नव गम नाम सोइ सोम’ और ‘रामचरित राकैसकर’ भी हों तो सन्त-चकोरोंको सुखकी परम सीमा ही उपलब्ध होती है। तम तमोगुणका प्रतीक है, अज्ञानका उपमान है। वह आकाशस्थ तम आकाशको स्पर्शतक नहीं करता। इसी प्रकार राम कृष्णादिके तमोगुणी चरित भी भक्तोंको सुखदायक दुर्जनोको विमोहक और सुरहितकारी ही होते हैं।

३ ‘धूम’ धूसर होता है पर ऊर्ध्वगामी है और ऊर्ध्वगति सत्त्वगुणका लक्षण है—‘ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः’ (गीता) अतः धूमसे भगवान्‌के सत्त्वगुणी चरित्र समझना चाहिये। निर्गुण-निराकार ब्रह्ममें सत्त्वगुण भी नहीं है। धूमको आकाशमें फैलानेमें वायुकी आवश्यकता है, वातकी मदद बिना गतिका अस्तित्व ही नहीं रहता। वायु (=माया)+निर्गुण निराकार ब्रह्म=सगुण भाकार ब्रह्म। उनके सत्त्वगुणी लीलाचरित आकाशगामी धूमके समान आकाशकी शोभाके वर्धक ही होते हैं। प्रतिक्षण इस धूमकी गति और दिशा पलटती है वह आकाशगामी धूम भी नयनमनोहर होता है इसीसे लोग उसका फोटो लेते हैं। इन चरित्रोंके पठन पाठन, कथन श्रवण और अनुकरणसे ज्ञान-भक्ति-लाभ होता है और जैसे वह धूम आकाशमें समा जाता है, वैसे ही ज्ञानी भक्त जीव ब्रह्ममें लीन हो जाता है अथवा हर्षधामगमनरूपी सर्वोत्तम परमाच्च गतिका प्राप्त होता है।

४ ‘धूरि’ रजोगुणका प्रतीक है धूरि=रज। ‘रज मग परी निगदर रहई’ पर ‘गगन चढ़न रज पवन प्रसंगा।’ आकाशमें चढ़नेके लिये इसे भी पवनकी आवश्यकता है। वह आकाशगामी रज आकाशकी शोभा ही बढ़ाती है। वैसे ही प्रभुके रजोगुणी चरित हर्ष-शोक विरह-विलापदि कामीजनोंके-से चरित्र विवाहोत्सव पुत्र जननादि सभी चरित्र रजोगुणी हैं। पर इन चरित्रोंके पठन-पाठनादिमें जोवके हृदयाकाशका रजोगुण भाग जाता है और वह स्वच्छ निर्मल बन जाता है। वायु और अग्नि (सूर्यकी उष्णता) की सहायतासे जो वाष्प तैयार होता है उसको जलधरा बनानेके लिये आकाशस्थ अति सूक्ष्म रज कणाका ही उपयोग होता है और वह जलद जगजीवनदाता होता है वाष्प नहीं। निर्गुण ब्रह्मरूपी आकाशमें रजोगुणी सगुणचरित्ररूपी स्त्रीलाधूरि मायारूपी पवनकी गतिसे उड़ती है। भाव कि वह निर्गुण ब्रह्म ही करुणाघन, दयाघन बनकर कृपावारिकी वृष्टि करता है ‘कृपा-धारिधर राम खरारी’ भक्त भय-हारी होते हैं। निर्गुण ब्रह्म ग्रीष्म-ऋतुके दिवसके आकाशके समान है, जीवके हृदयका रजोगुण ‘रज मग परी निगदर रहई’ के समान ‘सबके पद प्रहार निन सहई।’ सगुण चरित्रमें त्रिगुणात्मक लीला ही मनोहर और प्रनोभनीय होती है।

वि० त्रि०—अब विशेष कहते हैं। आवरणसे आत्माका अज्ञान होता है, विक्षेपसे द्वैतकी प्रतीति होती है। अपनी आँखमें डँगलीद्वारा विक्षेप हुआ, चन्द्रमाको कांड विक्षेप नहीं हुआ, अच्छी तरह मालूम है कि एक है पर चन्द्रमा दो दिखलायी पड़ने लगते हैं जगत्‌का आभास कम-दाँपोंसे उत्पन्न है उसकी निवृत्ति ज्ञानमात्रसे नहीं हो सकती चुक अपना है चन्द्रमाकी नहीं। इसी भाँति अपना द्वैत भाव राममें दिखायी पड़ता है जबतक कार्यका लय नहीं होगा व्यवहारलय नहीं हो सकता। इसी भाँति स्वयं मलावृत्त होनेसे रामजीयं मलिनता दिखायी पड़ने लगती है हमें जब अन्धकार, धूम और धूलिका अनुभव होता है तब कहते हैं कि आकाश अन्धकार, धूम और धूलिसे भर गया तमसे सूक्ष्म धूमसे स्थूल और धूलिसे स्थूलतर मल कहा। यहाँ ब्रह्मको उपमा आकाशसे दी गयी, क्योंकि आकाश और चिदात्मा विलक्षण नहीं हैं दोनों ही सूक्ष्म निर्मल, अज अनन्त, निराकार, असङ्ग और सबके भीतर-बाहर व्याप्त हैं चैतन्यपूर्ण आत्मा ही आकाश है, उसमें किसी वस्तुका लेप नहीं हो सकता। जीव ममझता है कि जैसी हमें सच्ची विकलता होती है, वैसी ही रामजीको भी होती है यह निर्गुण निराकारमें अध्यासका उदाहरण है वह सबका प्रकाशक है, उसमें अज्ञानान्धकार कहाँ?

विषय करन सुर जीव समेता । सकल एक तें एक सचेता ॥ ५ ॥

सब कर परम प्रकासक जोई । राम अनादि अवधपति सोई ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—करन (करण)=इन्द्रियाँ। सचेत=चेतनयुक्त चैतन्य, सजग, स्फूर्त प्रकासक=प्रकाश करनेवाले। जिसकी सत्तासे किसी अन्य वस्तुका अस्तित्व कायम रहे वह 'प्रकाशक' और वह वस्तु 'प्रकाश्य' कहलायेगी। जैसे अन्धेरमें दीपकद्वारा हम किसी वस्तुको देखते हैं तो दीपक 'प्रकाशक' है और वह वस्तु 'प्रकाश्य' है। दीपकको हटा दिया जाय तो वह वस्तु स्वयं लुप्त हो जायगी इसी तरह श्रीरामजी समस्त वस्तुओंके प्रकाशक हैं (लाला भगवानदीनजी) उनके सत्तारूपी प्रकाशसे जगत् भासित होता है, अनुभवमें आता है, अतः जगत् प्रकाश्य है, जैसा आगे कहते हैं।

अर्थ—विषय, इन्द्रियाँ, इन्द्रियोंके देवता और जीव सब के-सब (प्रतिलोमरीतिसे) एक-दूसरे (की सहायता) से चैतन्य होते हैं। ५। जो सबका परम प्रकाशक है (अर्थात् जिसके कारण सबका अस्तित्व अनुभवमें आता है) वही अनादि (ब्रह्म) अयोध्यापति श्रीरामजी हैं ॥ ६ ॥

टिप्पणी - १ (क) 'विषय करन' ... इति। पूर्व कह आये हैं कि श्रीरामजी सहज प्रकाशरूप एव प्रकाशनिधि हैं—'सहज प्रकासरूप भगवाना।' ... 'पुरुष प्रसिद्ध प्रकासनिधि।' (११६) अब उनका प्रकाश कहते हैं विषय इन्द्रियोंसे, इन्द्रियाँ देवताओंसे और देवता जीवसे उत्तरोत्तर सचेत हैं विषय करण आदि एक-से-एक उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। विषयमें इन्द्रियोंको आकर्षण करनेकी शक्ति है, यही विषयकी चैतन्यता है।* [विषय, इन्द्रियाँ उनके देवताओंके नाम निम्न चाट (नकश) से स्पष्ट हो जायेंगे। प्रत्येक इन्द्रियपर एक-एक देवताका वास है। यथा—'इंद्रो द्वार झरोखा नाना। तहैं तहैं सुर खैंटे करि धाना ॥ आवत देखहिं विषय बयारी। ते हठि देखिं कपाट उघारी ॥' (उ० ११८) इन्द्रियोंमें चेतनता उनके देवताओंसे आती है, यदि देवता अपना वास उनपरसे हटा ले तो वे कुछ काम नहीं कर सकतीं, इसी भाँति विषय इन्द्रियोंसे चेतनता पाते हैं और इन्द्रियोंके देवता जीवसे प्रकाश पाने हैं। शरीरके जीवरहित होनेपर देवता इन्द्रियोंको सचेत नहीं कर सकते। जीव भी बिना श्रीरामजीकी सत्ताके कुछ नहीं कर सकता है।

विषय—	इन्द्रियाँ—	इन्द्रियोंके देवता—
विषय	श्रवण	दिशा
स्पर्श	त्वचा (त्वक्)	पवन
रूप	नेत्र	सूर्य
रस	जिह्वा	वरुण वा प्रचेता
गंध	नासिका	अश्विनीकुमार
भाषण भक्षण	वाणी (मुत्र)	अग्नि
लेना देना	हाथ	इन्द्र
चलना	पैर	जगविष्णु उपेन्द्र
मल-त्याग	गुदा (पायु)	यम वा मित्र
मैथुन-मूत्रत्याग	उपस्थ	प्रजापति वा मृत्यु
संकल्प करना	मन	चन्द्रमा
निर्णय करना	बुद्धि	ब्रह्मा
धारणा	चिन्त	विष्णु वा अच्युत वा वासुदेव
अहंता होना	अहंकार	शिव (रुद्र)

* 'विषय' का अर्थ देश और आश्रय भी होता है। इस अर्थको लेकर किसीका कहना है कि करण, सुर और जीव सबका आश्रय या देश देह है, इस तरह 'विषय' का अर्थ देह भी होता है, देह जड़ होनेपर भी जीवका चैतन्य लेकर ही सचेत होता है।

नोट—१ 'विषय करन सुर' इति अद्वैतमतानुसार भाव यह कहा जाता है कि 'जीव चेतन है सुर भी जीव होनेमें चेतन हैं और विषय तथा करण जिसमें मनका भी समावेश है मायाके कार्य होनेसे जड़ हैं जैसे तारमें विजली और कोयलमें अग्निके प्रविष्ट होनेसे तार तथा कोयला प्रकाशरूप देखनेमें आता है, वैसे ही चेतन जीव मनमें व्याप्त होनेसे मन चैतन्ययुक्त अर्थात् सचेत होता है मनसे और देवताओंसे इन्द्रियाँ तथा देह सचेत होते हैं जीव ब्रह्मका प्रतिबिम्ब है। अतः जैसे चन्द्रका प्रकाश और जल आदिमें पड़े हुए सूर्यप्रतिबिम्बका प्रकाश वस्तुतः सूर्यके ही प्रकाश है वैसे ही जीवका चैतन्य भी श्रीरामजीका ही है। इस प्रकार श्रीरामजी सबके परम प्रकाशक अर्थात् सबको सचेत करनेवाले हैं।

नोट—२ विशिष्टद्वैतमतानुसार जीव स्वयं चेतन है तथापि प्रलयावस्थामें देह मन, इन्द्रियाँ आदि न होनेसे वह जड़वत् ही रहता है जब श्रीरामजीकी इच्छामें देहादिकी सृष्टि होती है तब उसमें प्रविष्ट होकर वह चेतनताका व्यवहार करता है। अतः उसको भी सचेत करनेवाले श्रीरामजी हुए अथवा मायावशात् यह जीव अचेत अर्थात् अज्ञानाच्छादित रहता है, मैं कौन हूँ मेरा क्या कर्तव्य है, इत्यादिका ज्ञान उसको नहीं रहता जब श्रीरामजीकी कृपा होती है तब वह सचेत होता है।

टिप्पणी—२ 'सब कर परम प्रकाशक जोई' इति (क) सबके 'परम प्रकाशक' कथनका भाव कि करण सुर और जीव—ये सब एक-ही-एकके प्रकाशक हैं और श्रीरामजी सबके प्रकाशक हैं। पुनः, भाव कि करण, सुर और जीव—ये सब प्रकाशक हैं और श्रीरामजी 'परम प्रकाशक' हैं। इन्द्रिय सुर जीवके प्रकाशसे विगड़ (समष्टि ब्रह्माण्डगोलक) चैतन्य न हुआ किन्तु श्रीरामजीके प्रकाशमें चैतन्य हुआ। [यथा—वर्षपुगसहस्रान्ते तदण्डमुदकेशयम्। कालकर्मस्वभावस्थो जीवोऽजीवमजीवयत्॥] भा० २।५।३४ अर्थात् वह अण्ड एक सहस्र वर्षतक जलमें पड़ा रहा तदनन्तर काल-कर्म स्वभावस्थित जीव सबको अपने स्वरूपमें स्थित रखनेवाले परमात्मा ने उस निर्जीव अण्डको मजीव कर दिया] (ख) 'राम अनादि अवधपति सोई' अर्थात् जो सबका परम प्रकाशक परमात्मा है वही श्रीरामजी हैं। 'अनादि'का भाव कि विषयकरणादिके आदि श्रीरामजी हैं और श्रीरामजीका आदि कोई नहीं है वे अनादि हैं अनादि देहलीदीपकन्यायसे राम और अवधपति दोनोंके साथ है 'अनादि अवधपति'का भाव कि अनादिकालसे अवधपति हैं, 'अनादि अवधपति' कथनसे अवधकी भी अनादिता सूचित कर दी, इस विशेषणसे जनाया कि त्रेतायुगसे ही ये अवधपति नहीं हुए किन्तु अनादि कालमें हैं। पुनः, 'अनादि राम' कहनेसे निर्गुण ब्रह्मका बोध होता, इसीसे सगुणवाचक पद 'अवधपति' दिया। (ग) श्रीरामजी सबके प्रकाशक कैसे हैं यह 'रसमन्वाद्यमूर्धैव भाति सकल' म० श्लो० ६ की व्याख्यामें भी देखिये। अद्वैत और विशिष्टद्वैत दोनों मतोंके अनुसार ब्रह्म सबका परम प्रकाशक है। अद्वैतमतानुसार ब्रह्मका परमप्रकाशकत्व उपर 'विषय करन सुर' पर नोट १ में एक प्रकारसे दिया ही है, दूसरा प्रकार ऐसा है—इस घनमें ध्वजका अधिष्ठान ही उसका (धर्मका) प्रकाशक है जैसे रस्सीपर सपका ध्रम होता है। वहाँ सपका धाम कगनेवाली रस्सी ही है रस्सी यहाँ न होती तो सपका धाम न होता। अतः सपका प्रकाशक रस्सी है, परन्तु विचार करनेपर रस्सी भी ध्रम ही है, वस्तुतः यह सन है (सनका ही ऐठन आदि देनेमें रस्सी, टाट, बोरा आदि अनेक पदार्थ मानते हैं परन्तु सर्वसाधारणको यह बात ध्यानमें नही आती) अतः सिद्ध हुआ कि सपका प्रकाशक रस्सी है और रस्सीका प्रकाशक सन है, इसलिये सपका परम प्रकाशक सन है ऐसी ही दुनियामें जो य अनेक पदार्थ अनुभवमें आते हैं उनमें एकका दूसरा प्रकाशक है, जैसे परई, पुखा आदिका मृत्तिका घड़ा, लाटा, गिलास आदिका ताँबा, कटक, कुण्डल आदिका सुवर्ण धाँती कुरता आदिका रुई प्रकाशक है परन्तु मृत्तिका ताँबा सुवर्ण और रुई इत्यादिका भी मूल प्रकाशक परब्रह्म ही है अतः इन सब अनन्य पदार्थोंका परम प्रकाशक (इनका मूलतत्त्व) परब्रह्म परमात्मा श्रीरामजी ही हैं। विशिष्टद्वैतमतानुसार भी पूर्व नाट २ में एक प्रकार कहा है, दूसरा जैसे सूर्य अग्नि आदि सबको प्रकाशित करते हैं, परन्तु उनको भी प्रकाशित करनेवाले श्रीरामजी हैं यथा—'यदादित्यगत तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्। यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नी तत्तेजो विद्धि मामकम्।' (गीता १५। १२) इत्यादि।

वि० त्रि०—'निज भ्रम नहिं समुझहिं अज्ञानी।' (११७। १) से यहाँ तक शिवजीने शारदाकी ओरसे उत्तर दिया

जगत् प्रकाश्य प्रकाशक रामू। मायाधीश ज्ञान गुन धामू॥७॥

जासु सत्यता तें जड़ माया। भास सत्य इव मोह सहाया॥८॥

शब्दार्थ—प्रकाश्य, प्रकाशक—ऊपर चौ० ५ ६ में देखिये। मायाधीश=मायाका स्वामी वा प्रेरक एवं अधिष्ठाता। सहाया=सहायतासे।

अर्थ—यह सब जगत् प्रकाश्य है। मायाके अधिष्ठाता, ज्ञान और गुणोंके धाम श्रीरामजी प्रकाशक हैं ७ जिनकी सत्यतासे जड़ माया भी मोहको सहायतासे सत्य-सी जान पड़ती है। ८।

टिप्पणी—१ 'जगत् प्रकाश्य' इति षष्ठ अन्तर्प्रकाश (भीतरका प्रकाश) कहकर अब बाहरका प्रकाश कहने हैं। जगत् प्रकाशमान है, श्रीरामजी प्रकाशकर्ता हैं। जगत् कार्य है, उमर्म प्रकाश कहकर अब (आगे) जगत्के कारणमें प्रकाश कहते हैं जगत्का कारण माया है। 'श्रीरामजी मायापति हैं, ज्ञानगुणधाम हैं, इस कथनका भाव यह है कि मायाकी जड़ता और अवगुण (विकार) इनमें नहीं आते। ये तो मायाको ज्ञान और गुण देते हैं तब उनसे वह जगत्की रचना करती है, यथा—'एक रचइ जग गुन बस जाके।'

नोट—१ 'प्रकाशक' 'मायाधीश', 'ज्ञानगुणधाम'। इन विशेषणोंको देकर सूचित करते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी जगत्के प्रकाशक और कारण, और केवल जगत्के नहीं बल्कि जगत्को रचनेवाली मायाके भी प्रकाशक हैं। मायाको जड़ कहा अर्थात् बताया कि उसमें अपनी कुछ शक्ति नहीं है, उसमें श्रीरामजीकी शक्ति है, इसीसे श्रीरामजीको मायाका स्वामी कहा। श्रीभृशुण्डिजीने भी कहा है कि 'माया खलु नर्तकी बिचारी' है (उ० ११६), जैसा नाच श्रीरामजी नचाते हैं वैसा नाचती है यथा—'सोइ प्रभु भू बिलास खगराजा। नाच नटी इव सहित समाजा॥' (७। ७२)

'मायाधीश' कहनेसे यह शङ्का होती है कि मायाके सम्बन्धमें श्रीरामजीमें भी मायाजनित अज्ञान और अवगुण होंगे? इस शङ्काके निवारणार्थ 'ज्ञान गुन धामू', विशेषण दिया अर्थात् श्रीरामजीमें मायाके विकार नहीं हैं वे तो ज्ञान और गुणोंके धाम हैं उन्होंने ज्ञान और गुण पाकर माया जगत्की रचना करती है (मा० पी० प्र० सं०)

'ज्ञान गुन धामू' ज्ञानादि दिव्य गुणोंके धाम हैं। यथा—'ज्ञानबलैश्वर्यवीर्यशक्तिनेजः-सौशील्यवान्सत्यपार्थिवसौहार्दसौम्यकारुण्यमाधुर्यगाम्भीर्यौदार्यस्थैर्यधैर्यशौर्यंपराक्रममत्यकामसत्यसंकल्पकृतित्व-कृतज्ञताद्यसख्येयकल्याणगुणगुणीघमहार्णव इति राघवानुजयन्त्रार्थे।' पुनर्भगवद्गुणदर्पणे यथा—'ज्ञानशक्ति-बलैश्वर्यवीर्यनेजान्यशेषतः। भगवच्छब्दवाच्यानि विना हेर्यगुणादिभिः॥ हेयप्रत्यनीकन्वाशेषत्वाभ्यां सह गुणाष्टकमिदम्। जगदुत्पत्त्यादिख्यापोषे प्रधानकरणम्॥ आश्रयणभजनोपयोगिनोऽन्ये गुणा वक्ष्यन्ते तत्र सत्यत्वज्ञानत्वानन्तत्त्वैकत्व-विभुत्वामलत्वस्वातन्त्र्यानन्दत्वादया।' इत्यादि। (वैजनाथजी)

मूलरामायणमें नारदजीने श्रीरामचन्द्रजीके अनेक गुण वर्णन किये हैं जो विशेष देखना चाहें (वा० १ १) देख लें। इनमेंसे यदि एक गुण भी किंचिन् मात्रामें किसीमें आ जाता है तो वह महात्मा और सिद्ध हो जाता है।

नोट २ 'जासु सत्यता तें' इति। (क) जिन शब्दोंके अनेक अर्थ होते हैं उनका प्रकरणानुसार जो अर्थ ठीक बैठता है वही लिया जाता है जैसे 'हरि' शब्द मानसमें (१) 'रामाख्यमीशं हरिम्। (मं० श्लो० ६) (२) 'कृपासिन्धु नरकृप हरि।' (मं० सो० ५) (३) 'कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा। (४। १२। ७, इत्यादि स्थानोंमें पृथक्-पृथक् अर्थमें आया है। (१) में जीवोंके क्लेश हरनेवाले अथवा भगवान् (२) में भगवान् अथवा सूर्य और (३) में चन्द्र अर्थ लिया गया है। वैसे ही झूठ, मृपा मिथ्या आदि शब्दोंका प्रयोग तुलसीग्रन्थान्तर्गत भिन्न-भिन्न स्थानोंमें भिन्न भिन्न अर्थोंमें हुआ है। यथा 'झूठेहुं हमहिं दोष जनि देह।' (२। २८। ३) 'सुन्हु भगत हम झूठ न कहहीं।' (२। २१०) 'झूठइ लेना झूठइ देना।' (३। ३०) 'झूठो है झूठो है झूठो सदा जग सत कहंत जे अंत लहा है।' (क० ७)

‘मृषा न कहडै मोर यह बाना।’ (७। १६। ७) छँड़हु नाथ मृषा जल्पना।’ (६ ५६) ‘मिथ्यारथ दभ रत जोई। ता कहैं संत कहहिं सब कोई॥’ (७ १८) इत्यादि स्थलोंमें जहाँ जो अर्थ ठीक बैठता है वही लिया गया है

इसो प्रकार ‘झूठेउ सत्य जाहि बिनु जानें।’ (१। ११२। १, में जो अर्थ ठीक बैठता है वह दिया गया, वहाँ ‘सत्य’ के प्रतिपक्षमें ‘झूठ’ शब्द दिया गया उसीके अनुसार यहाँ भी ‘सत्य इव’ कहनेसे इसके प्रतिपक्षमें ‘झूठ’ का ग्रहण होता है। सत्य इव भासता है अर्थात् सत्य नहीं है, झूठ है इस ‘झूठ’ का अर्थ यहाँ परिवर्तनशील अर्थात् परिणामी बदलनेवाला, अस्थिर। और ‘सत्य’ का अर्थ ‘परिवर्तनरहित अर्थात् अपरिणामी, न बदलनेवाला, स्थिर’ है।

माया अर्थात् मायाका कार्य जगत् झूठा है और श्रीरामजी सत्य हैं। जैसे जल ठंडा है और अग्नि उष्ण है इस भेदको न जाननेवाले मनुष्यको यदि गर्म जल दिया जाय तो वह उसका ठण्ढता धर्म जलका ही धर्म समझेगा वैसे ही जगत् श्रीरामजीमें भिन्ना हुआ है इसलिये कभी कभी जगत्में सत्यत्वका अनुभव हो जाता है, यद्यपि वह सत्यत्व-धर्म श्रीरामजीका ही है। मोहवशान् इस भेदको और श्रीरामजीका न जाननेसे अज्ञानी जीव इस सत्यत्वको जगत्का ही मान बैठते हैं और उसमें फैसकर दुःख उठाते हैं।

‘झूठेउ सत्य जाहि बिनु जानें’ में श्रीरामजीको न जाननेसे झूठ सत्य जान पड़ता है यह बताया था और यहाँ बताते हैं कि श्रीरामजीको सत्यतासे माया सत्य सी जान पड़ती है इन दोनों वाक्योंका विचार करनेसे यह बात सिद्ध होती है कि जगत्में भ्राम्यमान सत्यत्व वस्तुतः श्रीरामजीका है जब हम रामजीको जानेगे तब हमें यह ज्ञान हो जायगा कि यह सत्यत्व श्रीरामजीका है

पुर्व ‘विषय करन’ को सचेत और जगत्का प्रकाश करनेवाला कहा और यहाँ श्रीरामजीको ‘मायाधीन’ कहा उससे जान पड़ा कि माया अर्थात् विषयकरण और जगत् भी कोई एक सत्य वस्तु है जिसके अधीश श्रीरामजी हैं उसके निराकरणार्थ कहते हैं कि ‘जामु सत्यता तें जड़ माया। भास सत्य इव ... ।’ अर्थात् माया सत्य नहीं है उसका सत्य भा भ्रमना श्रीरामजीको सत्यतासे है

जैसे ‘यन्मत्त्वादमृषैव भानि सकलं...’। इस प्रसङ्गको कुछ बातें ‘झूठेउ सत्य जाहि बिनु जानें।’ (११२। १) में कविने खँलौं, वैसे ही ‘झूठेउ सत्य...’ को कुछ विशेष बातें यहाँ खोलते हैं।

‘झूठेउ सत्य’ से यह अर्थ होता है कि झूठा भी सत्य है अथवा जा द्वैत-अद्वैत दोनोंको सत्य मानते हैं उनके मतानुसार ‘झूठ भी है और सत्य भी है’ ऐसा भी अर्थ होता है। अतः गोस्वामीजी अपना अधोष्ट अर्थ स्पष्ट करनेके लिये यहाँ ‘भास सत्य इव’ पद देते हैं अर्थात् माया वस्तुतः सत्य नहीं है किन्तु श्रीरामजीको सत्यतासे सत्य भासित होती है।

‘विषय करन सुर जीव समेता’ से लेकर यहाँतक तीन व्रत दिखायीं एक यह कि इन सबोंके सचेत करनेवाला श्रीरामजी हैं दूसरे यह कि जगत् मात्रको प्रकाशित करनेवाले (अर्थात् जिनके कारण हमें जगत् अनुभवमें आता है वह) भी श्रीरामजी ही हैं तीसरे यह कि उनमें जा सत्यत्व भ्राम्यता है वह भी श्रीरामजीके सत्यत्वसे ही भ्रमता है यथा—‘तस्य भासा सर्वमिदं विभति।’ (मुण्डक० २ २। १०) जैसे ‘रज्जु सर्प’ के संचलन, भ्रम, सत्यत्व आदि सब गुणधर्म उसके अधिष्ठान ‘रज्जु’ के ही हैं वैसे ही यह जगत् श्रीरामजीमें भ्रामित होनेसे इस जगत्के चेतनत्व भास और सत्यत्व सब गुणधर्म श्रीरामजीके ही हैं, यह बात उपर्युक्त प्रसङ्गसे जनायी है।

मा० पी० प्र० सं०—स्थूल शरीरकी सत्तामें नख और चाल बढ़ते हैं यदि इन दोनोंको शरीरसे अलग कर दें तो स्थूल शरीरको किंचित् पीड़ा नहीं होती। इसो प्रकार ईश्वरकी सत्तासे जड़ मायामें सत्यकी प्रतीति होती है, उसके अलग हो जानेसे जीवको दुःख नहीं वस्तु मुख ही होता है। पुनः जैसे चुम्बक पत्थरकी सहायतासे लोहा (जड़ वस्तु) चेतन्य (चलता हुआ) जान पड़ता है वैसे ही माया-मोहकी सहायतासे सत्य जान पड़ती है। यह भाव अध्यात्मसमायणके आधारपर होगा। यह अद्वैत मत है। अध्यात्मसमायण सग १ श्लोक १८—२० में शिवजीके वचन इस प्रसङ्गपर ये हैं—‘सर्वान्तरम्योऽपि निगूढ आत्मा स्वमाययामृष्टमिदं विचष्टे।

‘जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत्सन्निधौ चुम्बकलोहवद्भिः ॥ एतन्न जानन्ति विमृष्टचिन्ताः स्वाविद्याया संवृतमानसा ये । स्वाज्ञानमप्यात्मनि शुद्धबुद्धे स्वारोपयन्तीह निरस्तमाये ॥’ अर्थात् प्रभु सब जीवोंके अंदर बसे हैं, परन्तु बहुत गुप्त हैं, अपनी मायासे रचे हुए इस संसारको देख रहे हैं। जगत् जड़ है तब भी उनके प्रभावसे नित्य ही इस प्रकार परिभ्रमण कर रहा है जैसे जड़ लोहा चुम्बक पत्थरके प्रभावसे अर्थात् यह जो मायाका दृश्य है यह प्रभुकी सत्ताके कारण सत्य-सा देख पड़ता है। ऐसा न जानकर अपने मनपर अविद्यामायाका आवरण डाले हुए मूर्ख लोग अपने अज्ञानका आत्मरूप शुद्ध बुद्ध मायासे परे प्रभुमें आरोपण करते हैं।

टिप्पणी २ (क) ‘जासु सत्यता ते जड़ माया’ इति। आगे इसीको दृष्टान्त देकर दिखाते हैं झूठी मायाके सम्बन्धसे रामजी न देख पड़े, किन्तु असत्य मानूम हुए, यथा—‘गगन घनपटल निहारी। झाँपेंउ भानु कहहिं कुबिचारी ॥’, ‘मायाछत्र न देखिये जैसे निर्गुन ब्रह्म’। रामजी सत्य हैं उनकी सत्यतासे झूठी माया सत्य जान पड़ी (ख), जो असत्य और जड़ माया श्रीरामजीकी सत्तासे सत्य और चेतन भासती है—ऐसा कहनेसे यह पाया जाता कि सभीको माया सत्य प्रतीत होती है इससे ‘मोह सहाया’ पद दिया भाव यह कि जिसको मोह है, उसीको माया सत्य भासती है, अन्यको नहीं। यथा—‘बदन हीन सो ग्रमइ बराबर पान करन जो जाहीं’, ‘जिमि अविबेकी पुरुष सरीरहि।’ (२ १४२) (मोह अज्ञान, अविबेक पर्याय शब्द हैं। अविबेकी मनुष्य अपनेको देह समझकर देहके ही पालन-पोषणमें लगा रहता है। यदि मोह न होता तो वह देहको जड़, असत्य और अपनेको उससे भिन्न चेतन अमल सुखराशि जानता) जो मोहहित ज्ञानी पुरुष हैं जैसे श्रीशुक-सनकादिकजी, उनको तो वह असत्य ही देख समझ पड़ती है (प्र० सं०) (ग) पुनः, यहाँ श्रीरामचन्द्रजी और माया दोनोंका प्राबल्य दिखा रहे हैं। श्रीरामजीमें इतनी सत्ता है कि असत्यको सत्य प्रतीत करा देने हैं और मायामें इतनी असत्यता है कि ऐसे ईश्वरको असत्य कर देती है। देखिये, गरुड़को मोहमें डाल दिया, यथा—‘व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा। माया मोह पार परमीसा ॥ सो अवतार सुनेउँ जग माहीं। देखेउँ सो प्रभाव कछु नाहीं ॥’ (७ ५८) इसी तरह मतीजीको, यथा—‘बहुरि राम मायहि स्मिर नावा। प्रेरि सतिहि जेहि झूठ कहावा ॥’ (प्र० सं०)

वि० त्रि०-माया अधटित-धटना-पटोवसी है। उसके अर्धांश घनकर सगुण हुए मिथ्या माया जड़ है। उसमें प्रकाशन-शक्ति नहीं है परिच्छेदके अवभासको अनात्मभाव कहते हैं वही अविद्या, जड़ शक्ति शून्य या प्रकृति कहलाता है ब्रह्म चेतन है उसकी सत्यतासे जड़ माया (संसार), मोह (अज्ञान) की सहायतासे सत्य-सी मानूम होती है भाव यह कि श्रीरामजीमें जो ‘विग्रह विकलतादि’ तुमने देखा वह माया थी, सत्य नहीं था जब रामजीमें सारा संसार बिना हुए दिखायी पड़ता है तो उतना विग्रह विकलतादिका बिना हुए दिखायी पड़ना कौन सी बड़ी बात थी तुम्हारे अज्ञानकी सहायतासे वह सब सत्य दिखायी पड़ा।

दोहा—रजत सीप महँ भास जिमि जथा भानुकर बारि।

जदपि मृषा तिहुँ काल सोइ भ्रम न सकै कोउ टारि ॥ ११७ ॥

शब्दार्थ—रजत=चाँदी। भास (भ०)=भासती है=चमकती है, प्रतीत होती है भास (संज्ञा)=प्रतीति, भानुकर=भानु (सूर्य) कर (किरण) भानुकर बारि (१। ४३ ८) ‘तृषित निरखि रविकर भव्य बारी’ में देखिये। मृषा-अयथाथ ज्ञानका विषय, धोखा देनेवाला। टारना=हटाना।

अर्थ—जैसे सीपमें (व्यवहारात्मिका) रजतका भास और जैसे सूर्यकिरणमें (व्यवहारात्मक) जलका भास यद्यपि ये (व्यवहारात्मिक रजत और व्यवहारात्मिक जल दोनों) तीनों कालों (भूत, भविष्य वर्तमान) में मिथ्या हैं तथापि, इस ‘भ्रम’ को कोई हटा नहीं सकता (भाव कि भ्रम हो जाता ही है) ११७

टिप्पणी—१ जैसे माँपमें चाँदीका भास होता है और सूर्यकिरणमें जलका वैसे ही श्रीरामजीकी सत्यतामें माया सत्य भासती है। (पिछली चौपाई ‘जासु सत्यता ते जड़ माया। भास सत्य इव मोह सहाया ॥’ से

जो कहा उसीका दृष्टान्त इस दोहेमें दे रहे हैं। वहाँ मायाका स्वरूप कहा, यहाँ उसका दृष्टान्त दिया।) सीप सत्य है (उसमें) चाँदी (का भास) झूठ है। सूर्यकिरण सत्य है, (उसमें) जल (का भास) झूठ है। ऐसे ही श्रीरामजी सत्य हैं, माया झूठी है।

टिप्पणी—२ यहाँ दो दृष्टान्त दिये हैं—सोपमें चाँदीका भ्रम और रविकिरणमें जलका भ्रम दो दृष्टान्त इसलिये दिये कि श्रीरामजीके दो रूप हैं, एक निर्गुण दूसरा सगुण (इन्हीं दोका प्रसंग यहाँ चला जा रहा है) दो रूप, यथा—‘जय राम रूप अनूप निर्गुन सगुन गुनप्रेरक सही।’ सगुण स्थूल है, इससे सगुण रूपके दृष्टान्तमें ‘सीप’ को कहा, क्योंकि ‘सीप’ स्थूल है। निर्गुणरूप सूक्ष्म है, उसके लिये रविकिरणका दृष्टान्त दिया, क्योंकि सूर्यकिरण भी सूक्ष्म है। अथवा, जो दृष्टान्त मायाके लिये दिया वही आगे जगत्के लिये देते हैं, इसीसे यहाँ दो दृष्टान्त दिये—एक मायाके लिये, दूसरा जगत्के लिये। [पुनः ऐसा भी कह सकते हैं कि रज्जुसर्प अँधेरेका दृष्टान्त है और रजत सीप तथा मृगजल पूर्ण प्रकाशके दृष्टान्त हैं जिनमेंसे एक निकटका और दूसरा दूरका है।]

नोट—१ समन्वय-सिद्धान्तानुसार ‘मृषा’ शब्दका अर्थ ‘अयथार्थ ज्ञानका विषय, धोखा देनेवाला परिवर्तनशील इत्यादि ही माना जाता है, जैसा कि ‘झूठे सत्य’ को व्याख्यामें लिखा आये हैं ‘निहु काल’ का भाव कि यह आजर्हका ऐसा नहीं है, भूतकालमें भी ऐसा ही था और आगे भी ऐसा ही ‘मृषा’ रहेगा। ‘भ्रम न सकड़ कोउ टारि’ का भाव कि यह जानते हुए भी कि शुक्ति-रजत और मृगजल सदा ऐसा ही धोखा देते हैं तब भी इनके धोखेमें लंग आ जाते हैं ‘जदधि’ कहकर इसमें यह विलक्षणता दिखायी।

इस सिद्धान्तानुसार शुक्ति रजत और मृगजन दोनों हैं और सदा अपने अधिष्ठानमें, अर्थात् रजत शुक्तिमें और जल सूर्यकिरणमें स्थित हैं। इसका समर्थन ‘झूठे सत्य जाहि बिनु जाने। जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने॥’ (११२।१) में किया जा चुका है। एक समाधान और यह भी है कि नैयायिकाने चाँदीको तेज माना है और शुक्ति पृथ्वीतन्त्र है पञ्चीकरणके अनुसार पृथ्वीमें तेजका अष्टमांश है अतः शुक्तिमेंके पृथ्वीतन्त्रका अंश आच्छादन होनेसे उसमें स्थित तेजस्तन्त्रका अनुभव होता है। तब उसमें चाँदीका भास होता है इसी प्रकार सूर्यकिरण तेज है और पञ्चीकरणानुसार तेजमें जलतन्त्रका अष्टमांश है। जब तेजस्तन्त्रका आच्छादन होता है तब क्रिष्णोंमें जलतन्त्रका भास होता है [श्रीरामानुजाचार्यस्वामी, स्वामी श्रीरामानन्दाचार्यजी और श्रीप्रभाकरजी आदि वेदवेत्ताओंका यह निश्चित सिद्धान्त है कि सम्पूर्ण ज्ञान सत्य है—यथार्थ सर्वविज्ञानमिति वेदविदां मतम्, (श्रीभाष्य) और श्रुति-स्मृतियोंमें भी त्रिवृत्करण पञ्चीकरण और समीकरण आदिसे सीपमें रजतको तथा रविकिरणमें जलको नित्य सत्यता समझायी गयी है। रज्जुमें सर्पका, सीपमें रजतका तथा रविकिरणमें जलका भ्रम उसकी स्वल्पसत्ताका प्रत्यायक है। जहाँपर जिसकी सत्ता स्वल्पमात्र भी नहीं रहती, वहाँ उसका भ्रम नहीं होता। जैसे सीपके ही पृष्ठभागपर अथवा तमालपत्रादिमें रजतका धान नहीं होता, क्योंकि वहाँ रजतकी स्वल्प सत्ता भी नहीं है। (वे० भू०)]

इसपर यह शङ्का हो सकती है कि इस सिद्धान्तक अनुसार जब शुक्तिमें रजत और सूर्यकिरणमें जल सूक्ष्मरूपसे है तो तब उसके ज्ञानको ‘भ्रम’ क्यों कहा गया? इसका समाधान यह है कि उसके ज्ञानको यहाँ ‘भ्रम’ नहीं कहा गया, किन्तु वह वस्तुतः ‘मृषा’ अर्थात् अयथार्थ ज्ञानका विषय अस्थिर और परिवर्तनशील है तथापि हम उस यथार्थ ज्ञानका विषय, स्थिर और परिवर्तनरहित समझते हैं, यही ‘भ्रम’ है।

नोट -२ बाबा जयरामदासजी—‘जामु सत्यता ते जड़ माया’ यह चौपाई अद्वैतमतके समर्थनमें उद्धृत की जाती है। यहाँ यह कहा जाता है कि मायाको असत्य कहा गया है अतः यह अद्वैतवाद है परन्तु इसके ऊपरको चौपाई देखिये—‘जगत प्रकास्य प्रकाशक रामु। मायाधीस ज्ञान गुनधाम्॥’ इसमें श्रीरामजीको मायाधीश कहकर स्पष्ट भावावाद सूचित किया गया है तथा जगत् शब्द जड़ मायाके पर्यायवाची शब्दके रूपमें

व्यवहृत हुआ है, दोहेके नीचेकी चौपाई 'एहि बिधि जग हरि आश्रित रहई। जदपि असत्य देत दुख अहई॥' में भी जगत्का भासना ही असत्य कहा गया है क्योंकि यहाँ भी वही स्वप्नकी उपमा दी गयी है, यथा—'जौ सपने सिर काटै कोई। विनु जागें न दूरि दुख होई॥' और इस भ्रमका हटना सिवा रामकृपाके और किसी साधनसे सम्भव नहीं है—'जामु कृपा अस भ्रम मिटि जाई। गिरिजा सोइ कृपाल रघुराई॥' यद्यपि यह भ्रम तीनों कालमें मिथ्या है, अर्थात् यह जगत् तीनों कालमें रामरूपके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, फिर भी उस भ्रमकी कोई भी अपने पुरुषार्थमें हटानेमें समर्थ नहीं है जैसा कि 'रजत सीप महँ भास जिमि जथा भानुकरबारी। जदपि मृषा तिहुँ काल सोइ भ्रम न सकइ कोउ टारि॥' इस दोहेमें कहा है। यहाँ 'रजतसीप' को उपमासे 'विद्यामाया' और 'भानुकरबारी' को उपमासे अविद्यामायाको सूचित किया गया है क्योंकि विद्यामाया—'एक रचइ जग गुन बस जाके' दुःखद नहीं है, परंतु वह नानारूप-जगत्को भासित कराकर पर्दा-सा डालकर भ्रम उत्पन्न करती है और दूसरी अविद्यामाया भृगुतृष्णाकी भाँति 'मैं' 'मोर', 'तैं' 'तोर' बन्धनवाली दुःखरूपा है, यथा—'एक दुष्ट अनिसय दुखरूपा। जा बस जीव परा भयकृपा॥'

इन दोनों प्रकारकी मायाओंसे युक्त जगत् न कभी पहले भूतकालमें ही रामरूपको छोड़कर वस्तुतः इस नानारूपमें था, न अब वर्तमानकालमें ही है और न आगे कभी भविष्यमें ही इसका यह नानात्व वास्तविक होगा, तीनों कालोंमें यह जगत् भगवत्स्वरूप ही सत्य है। इसीसे कहा गया है—'एहि बिधि जग' अर्थात् इस प्रकारका यह जगत् जो 'हरि आश्रित रहई' अर्थात् जिसके आश्रय केवल श्रीरामजी ही हैं जिनका यह विश्वरूप है—'विश्वरूप रघुवर्मनि करहु बचन विश्वास।' अतएव यहाँ भी माया या जगत्को मिथ्या न कहकर उसके नानात्व भ्रमका ही मिथ्या कहा गया है जो भ्रम श्रीरामकृपामें ही मिटता है। भ्रम मिटनेपर जीवको यह समार श्रीरामरूप भासने लगता है तथा वह भ्रमजनित दुःखसे मुक्त होकर सुखी हो जाता है। इसलिये यहाँ भी अद्वैतवादसे कोई सम्बन्ध नहीं है। (मानसरहस्य)

नोट—३ वं० भू०—वेदान्तप्रकरणमें गोस्वामीजी 'असत्य' और 'जड़' शब्दोंको पर्यायवाची तथा 'सत्य' और 'चेतन' शब्दोंको पर्यायवाची मानते हैं *। यह निम्न चौपाई और विनयके पदसे स्पष्ट हो जाता है—'जामु सत्यता ते जड़ माया। भास सत्य इव मोह सहाया॥' अर्थात् जिस ब्रह्मको चैतन्यतासे सहायक भूत अपने कार्य मोहके सहित जड़ माया भी चैतन्य भासित होती है, वह दयानु ब्रह्म रघुकुलावतीर्ण श्रीरामजी ही हैं। यदि यहाँ 'सत्य इव' का 'चैतन्य इव' अर्थ न किया जायगा तो 'जड़' शब्दको कोई गति ही नहीं रह जाती। अतएव 'जड़' शब्दके साहचर्यमें मायामें सत्यका अर्थ चैतन्य और 'असत्य' का अर्थ जड़ मानना निरान्त आवश्यक है †। मायाको मिथ्या माननेको तो ग्रन्थकार ही विनयपत्रिका और कवितावलीमें मना कर रहे हैं। यथा 'जौ जग मृषा नापत्रय अनुभव होत कहहु केहि लेखे? ‡ झूठो है झूठो है झूठो

* परंतु गोस्वामीजीने इस ग्रन्थमें श्रीरामजाको मत् (मत्त्व चित्, (चेतन) एक साथ ही अनन्त बार कहा है। यथा 'व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी। सत चेतनधन आनंद रामो' (१। २३ ६) 'राम सच्चिदानंद दिनेसा॥' (१। ११६ ५) 'सोइ सच्चिदानंदधन' (३। २५) इत्यादि। यदि सत्य और चेतन पर्याय होते तो क्या इस प्रकार एक साथ इनका प्रयोग हो सकता है? (श्रीगंगाधर ब्रह्मचारीजी)

† परंतु इसपर शङ्का होती है कि यहाँ जड़ शब्द एक बार और सत्य शब्द दो बार आया है। अतः विशेष होनेसे सत्य शब्दकी प्रतिर्यागितामें जड़का अर्थ मिथ्या क्या न किया जाय? जैसा कि आगेका दोहा 'जदपि मृषा तिहुँ काल' में स्पष्ट कहा हो है इसी प्रकार अन्यत्र भी 'असत्य' मिथ्या अर्थात् शब्दोंका प्रयोग किया ही है। वहाँ भी क्या ऐसी ही खोजावानी करके अर्थ किया जाय जो सर्वथा अनुचित है। (श्रीगंगाधर ब्रह्मचारीजी)।

‡ वस्तुतः यहाँ लोगोंका तर्क-वितर्क है कि यदि जगत्को झूठ कहें तो दुःखका अनुभव किस प्रकार हो सकता है? इसके आगे कहने हैं कि 'कहि न जाइ मृगवार्ता मत्त्व भ्रमने दुख होइ विसर्ष।' अर्थात् (सूयंकी किरणोंसे) जो मृगजलका भ्रम होता है उससे भी बहुत दुःख होता है परंतु उसको सत्य नहीं कहा जाता। अन्तमें 'तुलसीदास सब विधि प्रपन्न जग जदपि झूठि श्रुति गावैं' इस प्रकार स्पष्ट शब्दोंमें जगत्को झूठ कहा और अपने सिद्धान्तकी श्रुतिकी सम्मति भी बताया। (श्रीगंगाधर ब्रह्मचारीजी)

सदा जग संत कहंत जे अंत लहा है। ताको सहे सठ सकट कोटिक काहुन दंत करंत हहा है। जानपनीको गुमान बड़ो तुलसीके बिचार गँवार महा है।' (क०) अद्वैतसिद्धान्त प्रातिभासिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक तीन सत्ताओंको मानता है। गोस्वामीजीने इनको कहाँ भी स्पष्ट न लिखकर अद्वैतसिद्धान्तको भ्रमात्मक माना है यथा—'कोइ कह सत्य झूठ कह कोऊ जुगल प्रबल करि मानै। तुलसिदास परिहरै तीनि भ्रम सो आपनु पहिचानै॥' भाव यह है कि प्रकृतिको सत्य कहनेवाले सांख्यवादको, असत्य माननेवाले अद्वैतवादको और दोनों सिद्धान्तोंको प्रबल माननेवाले द्वैतद्वैत (भेदाभेद) वादके सिद्धान्तोंको भ्रमात्मक* कहते हुए, परित्याग करनेके लिये बतलाया गया है।

कोई-कोई समझते हैं कि रजत माप आदि दृष्टान्त केवल अद्वैतवादियोंके ही हैं। ऐसा मानना सर्वथा भूल है, क्योंकि इन्होंने दृष्टान्तोंको सभी दर्शनिकोंने अपने-अपने पक्षके समर्थनमें अर्थान्तरसे दिया है।

इसी तरह रज्जु सर्प और भानुकरवार आदिके दृष्टान्तोंको भी समझना चाहिये।

इस दोहसे अद्वैतवाद कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि अध्यास तो बिना तीनोंके बन ही नहीं सकता। एक तो अधिष्ठान (आधार) जिसमें कि किसी दूसरे वस्तुका आरोप होता हो। दूसरा वह पदार्थ जिसकी कल्पना अधिष्ठानमें की जाय। तीसरा वह (अधिष्ठान) जो कि अज्ञानसे दूसरेमें दूसरेका आरोप करे। जैसे कि दृष्टान्तमें १—अधिष्ठान=सीपी रविकिरण और रज्जु आदि। २—कल्पित पदार्थ रजत, जल और सर्पदि। ३—अधिष्ठाना=कल्पना करनेवाला अज्ञानी व्यक्ति। क्योंकि सीपी रविकिरण और रज्जु आदिको तो यह भास हो ही नहीं सकता कि पुझमें चाँदी जल और सर्पदिका आरोप हुआ है। इसी प्रकार चाँदी आदिको भी यह अनुमान नहीं हो सकता कि मैं सीपी आदिमें अध्यस्त हूँ। यह भास तो उसे होगा जो अधिष्ठान सीपी आदि तथा अध्यस्त रजत आदिसे सर्वथा भिन्न कोई एक तीसरा ही हो। उसी तरह, अधिष्ठानपदार्थ ब्रह्म १, अध्यस्त पदार्थ जगत् २, और अधिष्ठाना, अध्यास करनेवाला, अज्ञानी ३, होने चाहिये। बिना इन तीनोंके अध्यासवाद बन ही नहीं सकता और जब तीनों निरूप्य अनादि) होंगे तभी स्वामी शंकराचार्यजीके बतलाये 'एवमनादिरनन्तो नैवर्गिकोऽयमध्यासः' इस सिद्धान्तके अनुसार यह अध्यासवाद सिद्ध होगा।†

* इस कथनसे तो प्रायः सब आचार्योंके सिद्धान्तोंको भ्रमात्मक कहना पड़ेगा क्योंकि कुछ लोग (यौद्धादि) जगत्को असत्य मानते हैं कुछ (विशिष्टाद्वैत) द्वैत तथा सकलधारण लाग) इसको सत्य मानते हैं और कुछ (निर्वादिन्यानुयायी) सत्यासत्य मानते हैं। अतः उपयुक्त कथनानुसार ये सब सिद्धान्त भ्रमात्मक मानने पड़ेंगे। श्रीस्वामी शंकराचार्यजीके अनुयायी (अद्वैती) जगत्को न सत्य मानते हैं न असत्य किन्तु मदमद्विलक्षण अधातु अनिबन्धनीय मानते हैं, अतः गोस्वामीजीके विचारसे यही एक सिद्धान्त भ्रमरहित है (ध्यान रहे कि अद्वैत मतमें मिथ्या मृषा असत्य आदि शब्दोंका तात्पर्य 'अनिर्वचनीय' ही है) दूसरोंको क्या कहें खास गोस्वामीजीने ही अपने ग्रन्थमें इन शब्दोंका प्रयोग विशेषरूपसे किया है जैसा कि अद्वैतियोंको छोड़कर अन्य कोई प्रायः नहीं करता। नो क्या गोस्वामीजी अपने ही कथनको भ्रम कहेंगे मेरे विचारसे तो गोस्वामीजीके इस कथनका तात्पर्य यह है कि 'जगत्के सत्य मिथ्याविषयक वर्दाववादमें जीवका उद्धार न होगा, अतः इस व्यर्थ झगड़ेका छोड़कर अन्वयज्ञान का लक्ष्य चाहिये इससे ही जीवका उद्धार होगा (ध्यान रहे कि यहाँपर 'मो आपनु पहिचाने' कहा है अपनेको जानस मोक्ष कहनेवाले अद्वैती ही हैं)। (पं० रूपनारायण मिश्र)

† वस्तुतः अद्वैतसिद्धान्तानुसार ब्रह्मका छोड़कर अन्य जीव अथवा जगत् कोई पदार्थ है ही नहीं परन्तु यह बात पारम जीवोंके समझमें सहसा नहीं आती। अतः उनको समझानेके लिये शास्त्रमें कहा गया है कि जैसे रज्जुपर सर्प भ्रमता है वैसा ही ब्रह्मपर जगत् भ्रमता है। तात्पर्य प्रातिभासिक मत और व्यावहारिक मत मानकर ही यह सब कथन है। पारमार्थिक सत्तामें तो 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' वा 'अहं ब्रह्मास्मि' इत्यादि कथनका भी स्थान नहीं है। ठीक ही है जब कि ब्रह्मके अतिरिक्त अन्य कुछ है नहीं तब किमको किमका अध्यास होगा। परन्तु यह तत्त्व न समझनेसे ही अनेक शकएँ उठती हैं उनका समाधान भी किया जाता है जिसपर लला और नरक वितर्क करने लगते हैं। जैसे श्रीगुरुजीका श्रीजानकीजीसे कदापि वियोग नहीं होता तथापि लीलाके अनुसार दोनोंका वियोग। उसमें दोनोंको शक पुनर्मिलन फिर हर्ष इत्यादि पुराणार्थमें वर्णित है, जिसको लेकर अज्ञाना जीव उसपर लला-वितर्क करने लगते हैं। उन्हीं लोगोंके चिन्तनमें

नोट—४ श्रीवैजनाथजी लिखते हैं कि 'अपने स्थानमें चाँदी और जल सच्चे हैं। उसी सचाईसे सीपमें चाँदीको प्रभा दिखायी देती है और रविकिरणमें जलको सीपमें चाँदीका प्रकाशमात्र है, स्थूल सीप ही है, उसको चाँदी मानना भ्रम है, तथा रविकिरणमें जलका प्रकाशमात्र है। स्थूल किरण ही है, उसको जल मानना भ्रम है। वैसे ही संसारमें ईश्वरका प्रकाशमात्र है, स्थूल पाञ्चभौतिक है यथा स्त्री पुत्र आदि यावत् देह व्यवहार हैं, उसको मच्चा मानना भ्रम है। यद्यपि देह-व्यवहार तीनों कालमें वृथा है तो भी उसमें सचाईका भ्रम मिटता नहीं।'।

नोट—५ अद्वैतसिद्धान्तके अनुसार दोहोंका भाव यह है कि जगदुत्पत्तिके पूर्व यह जगत् नहीं था अथवा प्रलयके बाद नहीं रहेगा यह बात सर्वसाधारणको बुद्धिमें आ जाती है परंतु जब कि प्रत्यक्ष जगत्का अनुभव हो रहा है और उससे सुख दुःख प्राप्त होता है अतः अनुभवकालमें तो यह अवश्य है, ऐसा ही सर्वसाधारणलोक समझते हैं परंतु इस सिद्धान्तमें चगचर जगत् न तो प्रथम था न इस समय है और न आगे होगा। गोस्वामीजी दो दृष्टान्त देकर इसी सिद्धान्तका प्रतिपादन यहाँ कर रहे हैं।

रज्जुसर्पके दृष्टान्त पूर्व दिये गये। उसपर ऋट्वाचित् कहा जाय कि सर्प चेतन होनेसे हल्ला-गुल्ला करनेसे भाग गया होगा वस्तुतः, वह सर्प ही था रस्सी न थी, अतः रस्सीमें सर्पका भ्रम होना सिद्ध नहीं होता, अतएव शुक्ति (सीप) रजतका दृष्टान्त देने हैं। रजत समझकर जब उसको उठाया तब हाथमें सीप आयी तब ध्यानमें आ जाता है कि जिसको हम रजत समझते थे वह रजत नहीं है सीप है अतः सिद्ध हुआ कि सीप अनुभवकालमें रजत न था, अब भी नहीं है अतएव आगे भी नहीं होगा। इस प्रकार तीनों कालमें उसका मृषात्व सिद्ध हो गया।

कुछ दार्शनिक रज्जु-सर्प शुक्ति (सीप)—रजत, और मृगजल आदिको सत्य अर्थात् तीनों कालोंमें विद्यमान मानते हैं अतः गोस्वामीजी अपना मत स्पष्ट शब्दोंमें लिखते हैं कि ये तीनों कालोंमें मृषा हैं।

पं० पं० प्र०—'रजत सीप' इति। इन दृष्टान्तोंसे जगते हैं कि जगत्की प्रातिभासिक सनाका नाश भी जाँचके अधीन नहीं है। व्यवहारकालमें व्यावहारिक सनाका नाश भी जाँचके प्रयत्नसे नहीं होता है भ्रमाधिष्ठान सीप और भानुकरको जान लेनपर भी इस जाँचको इन्द्रियोंको विशिष्ट परिस्थितिमें शुक्तिमें रजत और भानुकरमें जलका आभास तो होगा ही, पर त्रिकालमें सत्य नहीं है यह ज्ञाननेवाला उनमें सुख प्राप्तिको आशा कभी करेगा ही नहीं। इस विश्वको पारमाधिक सत्यता सना नहीं है यह प्रपञ्च 'मोहमूल परमार्थ नाही' यह लक्ष्मणगीतामें कहा ही है। जाँचमुक्तस्थितिमें भी विश्वको प्रातिभासिक और व्यावहारिक सना नष्ट नहीं होती है केवल निर्विकल्प समाधि अवस्थामें विश्व नहीं रह जाता।

दो दृष्टान्त साभिप्राय हैं इन दो दृष्टान्तोंसे केवलद्वैतसम्प्रदायके दो मतोंका दिग्दर्शन कराया है। शुक्तिका रजतमें शुक्तिका उपादान कारण है और सूर्यकिरणोंकी विशिष्ट परिस्थिति निमित्त कारण है एक पक्ष मायाधिष्ठान ब्रह्मको निमित्त और मायाको उपादान कारण मानता है। जल बीज, कनक कंकण दृष्टान्त भी इस मतके ही निदर्शक हैं। दूसरे दृष्टान्तमें भानुकर उपादान है और भूमिकी विशिष्ट परिस्थिति निमित्त कारण है। (यह दूसरा पक्ष है जो, ब्रह्मको उपादान और मायाको निमित्त मानता है इन दो दृष्टान्तोंमें सूर्यस्थानीय ब्रह्म है, एकमें सूर्य उपादान है और एकमें निमित्त भागवतटीकाकार श्रंथर ब्रह्मको उपादान और मायाको निमित्त मानते हैं तथा बहुत-से ज्ञानोन्मत्तभक्तिसागीय केवलद्वैती सन्तोंका भी यही मत है शङ्करानन्दादि ब्रह्मको निमित्त और मायाको उपादान मानते हैं पर दोनोंने अभेद होनेमें कोई हानि नहीं है ब्रह्मको उपादान माननेवाले परिणामवादका श्रंगोकार नहीं करते।—देखिये श्रीमद्भागवतकी वेदवृत्ति न घटत उद्भवः प्रकृतिपुरुषयोरजयोः' (भा० १०। ८७। ३१)। को श्रीधरो टीका।

बालकाण्डमें श्रीपात्रजीके प्रश्नपर दोहा ११४ म ११८ तक कहा गया है। मंत्र विचारमें श्रीगोस्वामीजीने इस भक्तिप्रधान ग्रंथमें चरित्रको ही प्रधान्य दिया है तथापि अन्य विषय और दर्शनिक तन्त्र विचार भी यत्र तत्र संक्षेपसे दिये हैं ऐसे स्थलोंपर अपने सम्प्रदायके सिद्धान्तनुसार ग्रंथको संपन्न लगानेभरतन करने चाहिये अन्य सिद्धान्तके खण्डनमें समय न देना ही अच्छा। (पं० रूपनारायण मिश्र)

वि० त्रि०—सीपमें रजत तीन कालमें असत्य है। सीपोंको सत्यतासे उममें सत्यताकी प्रतीति होती है। सीपीका इटमश रजतमें प्रतीत होता है और सीपीका नील पृष्ठ त्रिकोणादिरूप निरोहित रहता है इसी भाँति परमात्मामें इस मिथ्या जगत्की प्रतीति होती है, असंग आनन्दादि गुण निरोहित हो जाते हैं और रजतकी भाँति जगत् भासित होने लगता है। यह हुआ मन्द अन्धकारका भ्रम। अब प्रकाशका भ्रम कहते हैं जेठको दुपहरियामें जलका भ्रम होता है। वह जल तीनों कालोंमें असत्य है पर दिखलायी पड़ता है ज्ञानसे भ्रमको निवृत्तिमात्र होती है, ससार-दर्शनकी निवृत्ति नहीं होती, वह तो उसी भाँति भासित होता रहता है 'भ्रम न सकें कोउ टारि' का यही अभिप्राय है कि असत्य प्रतीतिके बाद भी उसका दिखायी देना नहीं बंद होता। उसी भ्रमको कोई टाल नहीं सकता ससार भ्रम क्या टलेगा ?

टिप्पणी ३ (क) 'निहुँ काल' का भाव कि श्रीगमजी तीनों कालोंमें हैं माया उनके आश्रित है, इससे वह भी तीनों कालोंमें है। यथा—'विधि प्रपन्न अस अचल अनादी।' (ख) 'भ्रम न सकें कोउ टारि'— मृषा होते हुए भी सत्य ऐसा भासता है इस भ्रमको काँड़ हटा नहीं सकता। अर्थात् भ्रमको दूरकर मायाको छोड़ देना शक्तिसे बहर है यथा—'सो दामी रघुवीरकी समझें मिथ्या सोपि। छूट न रामकृपा बिनु नाथ कहउँ पद सोपि॥' छूट नहीं सकती नव आखिर जनक, शुकदेव आदि मायासे छूटे कैसे ? अपनी शक्तिसे नहीं किन्तु रामकृपासे रामकृपासे ही यह भ्रम मिटता है यही आगे कहते हैं, 'जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई।' पुनः [(ग) यहाँ 'कोउ' का अर्थ है स्वयं वह अथवा दूसरा कोई अथवा जिस अधिष्ठानपर भ्रम हुआ है जबतक उसका ज्ञान नहीं होगा तबतक कोई नहीं टाल सकता। इसीसे श्रीरामजीको जाने बिना उनमें जो जगत्का भास होना है उसे कोई टाल नहीं सकता (घ) 'कोउ न सकें' का यह भी भाव है कि टारनका प्रयत्न तो बहुत करते हैं योग, जप, तप यज्ञ आदि अनेक साधन करते हैं परन्तु इनके द्वारा छूटना तो दूर रहा और अधिक भ्रममें फैसला जाता है]

नोट—६ पञ्चाक्षरीजी लिखते हैं कि 'साँपमें चाँदी सीपके अज्ञान (ज्ञान न होने) से और रेतका ज्ञान न होनेसे रविकिरणके विषय पृगनृष्णका जल दृष्टिमें आता है ये कर्त्तव्य पदार्थ असत्य है पर उस समय असत्य नहीं भासते', इसीसे 'न सकें कोउ टारि' कहा।

एहि विधि जग हरि आश्रित रहई। जदपि असत्य देत दुख अहई॥१॥

जौं सपने सिर काटै कोई। बिनु जागें न दूरि दुख होई॥२॥

जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई। गिरिजा सोइ कृपाल रघुराई॥३॥

शब्दार्थ—आश्रित=ठहरा हुआ, सहारेपर टिका हुआ, अधीन।

अर्थ—इसी प्रकार जगत् भगवान्‌क आश्रित रहता है यद्यपि वह असत्य (परिवर्तनशील) है तो भी दुख देता है। १॥ जैसे, यदि स्वप्नमें जोड़ें सिर काटें तो बिना जाग उसका दुख दूर नहीं होता। २॥ हे गिरिजा जिसकी कृपासे ऐसा भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्रीरघुनाथजी हैं। ३॥

नोट १ (क) दोहा (११७। ८) 'जासु सत्यता तें जड़ माया' में मायाका स्वरूप कहा और यहाँ (११८ १) में जगत्का स्वरूप बताया। इन दोनोंके बीचमें दोहा ११७ 'रजत सीप' को देकर दोनोंको टोपदेहलान्यायसे दोनों आर मूचित किया। अर्थात् माया और जगत् दोनोंका एक ही स्वरूप है यह जनाया (ख) 'एहि विधि' अर्थात् जिस विधि सीपोंके आश्रित चाँदी और रविकिरणके आश्रित जल इसी प्रकार हरिके आश्रित जगत् है। अर्थात् उनको मनासे जगत् सत्य (अपरिणामी) प्रतीत होता है (ग) 'एहि विधि' का तात्पर्य यह है कि शुक्ति रजत और मृगजल शुक्ति और सूर्यकिरणके आधारपर ही भासते हैं वैसे ही जगत् भी श्रीगमजके आधारपर भासता है। 'एहि विधि' न इन्ही दोहा बाध होता है न कि मायाका मायाका स्वतन्त्र अनुभव है नहीं जगत् आदि कायरूपमें ही

उसका अनुभव होता है। अतः दोनोंमें अभेद मानकर ही यत्र-तत्र इन शब्दोंका प्रयोग किया जाता है (घ) 'एहि विधि' से जाना गया कि जैसे शुक्तिरजत, मृगजल, रज्जुसर्प आदि तीनों कालमें नहीं हैं वैसे ही जगत् पहले नहीं था, अभी नहीं है और न आगे रहेगा। इसपर यदि कोई कहे कि 'जब यह असत्य ही है तो फिर उसकी चिन्ताकी क्या आवश्यकता, उससे कोई हानि नहीं होगी?' तो उसपर कहते हैं कि यद्यपि यह असत्य है तथापि दुःख देता है, अतः उसके (भ्रमके) निवृत्तिका उपाय करना चाहिये। यहाँ शंका हो सकती है कि 'ब्रह्म सत्य है तब उसका आश्रित जगत् असत्य कैसे हो सकता है' समाधान—जैसे ब्रह्म चेतन है परंतु उसका आश्रित जगत् जड़ है। ब्रह्म आनन्दधन है परंतु जगत् दुःखदायी है वैसे ही सत्य ब्रह्मका आश्रित जगत् असत्य हो सकता है।

टिप्पणी—१ (क) 'एहि विधि' अर्थात् जैसे माया हरिके आश्रित है वैसे ही जगत् भी हरिके आश्रित है (ख) जो दृष्टान्त मायाके सम्बन्धमें दिया वही दृष्टान्त जगत्में देनेका तात्पर्य यह है कि माया और जगत् दोनों एक हैं माया जगत्की उपादान कारण है, कार्य और कारण अभिन्न हैं जैसे मृत्तिका और घट*। भगवान्ने स्वयं कहा है—'गो गोचर जहँ लगि मन जाई। सो सब माया जानेहु भाई॥' जगत् मायामय है। (ग) 'जदपि असत्य देत दुख अहई।' 'यद्यपि असत्य है तो भी दुःख देता है, यह सत्य है' तब शंका होती है कि असत्यका दुःख देना कैसे सत्य माना जाय? इसीपर शंका निवारणार्थ दृष्टान्त देने हैं—'जौ सपने मिर काटै कोई'.....'। यहाँ दिखाया कि माया और जगत्का स्वरूप एक ही है माया असत्य है—'जदपि मृषा निहुँ'.....' जगत् असत्य है—'जदपि असत्य'.....' माया हरिके आश्रित 'जामु सत्यता तें जड़'.....' जग हरि आश्रित—'एहि विधि जग'.....' माया भ्रमरूप है,—'भ्रम न सकें कोउ टारि' जगत् भ्रमरूप,—'जामु कृपा अस भ्रम'।

टिप्पणी—२ 'अहो विकल्पितं विश्वमज्ञानान्मयि भासते। रुप्यं शुक्तौ फणी रजौ चारि सूर्यकरे यथा॥' इति अष्टावक्रवेदान्ते। अष्टावक्रजी कहते हैं कि हमको अज्ञानके कारण यह जगत् सीपमें चाँदी, सूर्यकिरणमें जल और रस्सीमें सर्पकी नाई भासता है ये हो तीनों दृष्टान्त गोस्वामीजीने भी दिये हैं, परंतु युक्तिके साथ। जहाँ जैसा चाहिये वहाँ वैसा कहा एक ही जगह तीनों दृष्टान्त नहीं दिये यह तुलसीकी विलक्षणता है तीनों दृष्टान्त यथा—'झूठेउ सत्य जाहि बिनु जाने। जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने॥' (१), 'रजत सीप महँ भास जिमि' (२) 'जथा भानुकर चारि' (३) गोस्वामीजीने पूरे सर्पको 'जग' क भाष्य दोनोंका भयावन-धर्म लेकर कहा भाव यह कि जैसे सर्प भयावन है, उसके डमनेमें लहरें आती हैं मृत्यु होती है, वैसे ही जगत् भयावन है उसको सत्य जानना ही उसका डमना है जिससे पुनर्जन्म परण होता है। और यहाँ 'रजत सीप'.....' इस दृष्टान्तमें सीपमें चाँदी और मृगवागिमें जल इन्हीं दोका प्रयोजन था जैसा कि दोहा ११७ की टिप्पणी १ में लिखा गया।

टिप्पणी—३ गोस्वामीजीने दोनों प्रचलित मतोंको यहाँ दिया है। किसीके मतमें माया और जगत् हैं उनके मतके अनुकूल कहते हैं कि 'जगत प्रकाश्य प्रकासक रामू'। अर्थात् जगत् है तभी तो जगत्की प्रकाशित करते हैं। तथा 'मायाधीस ज्ञान गुन धामू' से दिखाया कि माया है तभी तो मायाके अधीन हैं। पुनः किसीके मतमें न माया है न जगत्। यथा—'जामु सत्यता तें जड़ माया। भास सत्य इव मोह महाया॥' 'रजत सीप महँ भास जिमि जथा भानुकर चारि'.....', 'एहि विधि जग हरि आश्रित रहई। जदपि असत्य देत'.....'॥ सीपमें चाँदी नहीं है सूर्यकी किरणमें जल नहीं है ऐसे ही माया और जगत् भी नहीं हैं।

वे० भू० जी—रजनादिका दृष्टान्त देकर 'एहि विधि जग हरि आश्रित रहई' पदसे जग और ब्रह्मका

* मायाको जगत्का उपादान कारण मानना सांख्यका मत है। अद्वैत एवं विशिष्टाद्वैतदि सिद्धान्तवाले तो ब्रह्मको ही उपादान कारण मानते हैं।

शरीर-शरीरी भावमें अपृथक् सिद्ध सम्बन्ध दिखलाया है। क्योंकि श्रुतिस्मृतिका मन्तव्य जगत् और ब्रह्मके शरीर शरीरी भावमें है यथा—'यस्य पृथिवी शरीरम्', 'यस्यान्या शरीरमिति श्रुतिः', 'जगत्सर्वं शरीरं ते' इत्यादि।

टिप्पणी ४ (क) 'जौ सपने सिर काटे कोई'—'।' अर्थात् जगत् स्वप्न है—'उमा कहउँ मैं अनुभव अपना। मन हरिभजन जगन सब सपना॥' समारी दुःख स्वप्नका दुःख है जो जागनेमें ही जाता है यथा 'सपने के दोष दुख जागे ही पै जाहि रे।' (विनय०) हरिको जानना ही जागना है। यथा—'जैहि जाने जग जाइ हेराई। जागे जथा सपन भ्रम जाई॥' (ख) 'जामु कृपा अस भ्रम मिटि जाई।'—'अस' अर्थात् जैसे जागनेसे स्वप्नभ्रम मिट जाता है उसी प्रकार पुनः, अस अर्थात् जो किसीके टाले न टल सका था, यथा—'भ्रम न सकें कोइ टारि' वह भ्रम (मिट गया)। भाव यह है कि भ्रमका मटना-मिटाना क्रियासाध्य नहीं है वग्न कृपासाध्य है, स्वप्नका भ्रम जागनेमें जाता रहता है। मोह निशामें सोये हुएोंको रामकृपा जगाती है यथा—विनयमें 'जानकीस की कृपा जगावती सुजान जीव'—'।' मृदुताका त्याग और श्रीहरिपदमें अनुराग करना ही जागना है, यह रामकृपासे ही होता है। सोतेमें अपना दुःख दूर करनेका सामर्थ्य जीवमें नहीं है वह किसीके जागनेसे ही जागता है। जैसे सोनेमें बराते हुए मुनकर लोंग सोये हुएोंको सावधान कर देते हैं कि क्या है? क्या बरा रहे हो? यही बात यहाँ बताते हैं कि 'जामु कृपा'—'।' अर्थात् इस संसाररूपी रात्रिम सोये हुए जीवोंको श्रीगमजीकी कृपा जगाती है।) रामकृपासे दुःख दूर होता है। और कोई भ्रम टाल भी नहीं सकता, रामजीकी कृपासे भ्रम मिट जाता है, (ग) 'सोइ कृपाल रघुराई।' जगत्का भ्रम कृपा करके पेटते हैं अन कृपाल कहा। पुनः कृपालका भाव कि कृपा करके रघुराई हुए अवतारका हेतु कृपा ही है—'मुख्यं तस्य हि कारुण्यम्।' (कृपा न करते तो रघुकुलमें अवतार ही क्यों लेते? नास्तिकोंका उपहास क्यों सहते?)

वि० वि०—ऊपर सीपमें रजत और धानुक्रममें वारिके रहनेकी विधि कह आये कि उनकी भ्रान्तिपात्र होती है। इसी भ्रान्ति हरिमें जगत्के होनेकी भ्रान्तिपात्र है वस्तुतः जगत् कुछ हुआ नहीं भ्रान्तिमात्र है, मिथ्या है फिर भी यह दुःख देता रहता है उदाहरण देने हैं कि जैसे काइ स्वप्नमें सिर काटे सिर नो वस्तुतः सुरक्षित है मिगका काटना बिल्कुल झूठ है, पर स्वप्न देखनेवाला सिरके कटनेकी पीड़ा और भगनेका दुःख ठीक-ठीक अनुभव करता है। उसे उस दुःखमें कोई छुड़ा नहीं सकता उसको दुःखसे बचा देनेका एकमात्र उपाय उसका जागना है। जागनेसे ही उसका भ्रम मिट सकता है स्वप्नके विकल्पमें केवल मन हा इष्टा दर्शन और दृश्यरूप होकर विचित्रतामें भासता है। इसी प्रकार शुद्ध संवित् भी विचित्राकारसे भासता है। 'जगत् प्रकाम्य प्रकामक गम्॥' (११७ ७) स 'गिरिजा सोइ कृपाल रघुराई।' (११८। ३) तत्र श्रीशिवजीने शारदाकी ओरसे कहा।

नोट -२ (क) 'कृपा' अर्थात् एकमात्र हम ही समस्त जीवोंकी रक्षा करनेमें समर्थ हैं, जीवोंकी सामर्थ्य नहीं है कि वह अपना दुःख दूर कर सके यह सामर्थ्यका अनुमधान कृपा है। यथा—'रक्षणे सर्वभूतानामहमेव पणे विभु। इति सामर्थ्यसधानं कृपा सा पारमेश्वरी॥'—(वै०) (ख) 'जामु कृपा' यथा—'सो दासी रघुबीर के समुझे मिथ्या सोपि। छूट न रामकृपा विनु नाथ कहउँ पद गोपि॥' 'अतिसय प्रबल देव तब माया। छूटइ गम करहु जौ दाया॥' (ग) जागना कृपासाध्य है तो कृपा कैसे हो? इसका उत्तर यह है कि 'मन बच कम वानी छाँड़ि सयानी भग्न सकल मृग जुआ'। जब इस प्रकार ब्रह्मादिक प्रभुके शरण गये तब तुरन्त कृपा हुई, यथा—'गगन गिरा गंधीर भड हरनि मोक मंदेहु' (१८६) प्रभुन दुःखके निवृत्तिका उपाय कर दिया।

म० नोट मिश्र—अद्वैत सिद्धान्तानुसार भाव यह है कि यहाँ असत्य बात हुए भी जगत् दुःख देता है उसका उदाहरण देने हैं 'जौ सपने सिर काटे कोई'—'।' अद्वैतमतानुसार जगत् स्वप्नवत् मिथ्या है

स्वप्नमे देखे हुए सब पदार्थ मिथ्या होनेपर भी सुख-दुःख देते हैं वैसे ही जगत् मिथ्या होनेपर भी सुख-दुःख देता है, यथा - 'तस्मादिदं जगदशेषमसत्स्वरूपं स्वप्नाभमस्तधिषणं पुरुदुःखदुःखम् ॥' (भा० १० १६ २२) अर्थात् यह अशेष जगत् असद्रूप, स्वप्नवत् अत्यन्त दुःखद है पनश्च 'शोकमोहौ सुखं दुःखं देहापत्तिश्च मायया । स्वप्नो यथाऽऽत्मनः ख्यातिः समृतिर्न तु वास्तवी ॥' (भा० ११। ११ २) अर्थात् इस जीवको मायासे शोक मोह सुख दुःख और देहापत्ति इत्यादि समृत्तिका भास होता है, वह वास्तविक नहीं है, जैसे कि स्वप्न।

यहाँ 'जामु सत्यता ते जड माया' से 'जामु कृपा अस भम मिटि जाई' तक ग्रन्थमें परब्रह्म श्रीरामजीको सत्य तथा जगत्को मृगजल, शुक्तिरजत, स्वप्नवत् मिथ्या कहा है। इसी प्रकार इस ग्रन्थमें तथा विनय-पत्रिकामें परब्रह्म श्रीरामजीको सच्चिदानन्दरूप, एक, अनीह अज, निर्गुण, निर्विकार, निराकार इत्यादि तथा जगत्को रज्जुमर्पादिवत् मिथ्या अनेक स्थलोंमें कहा है। इसमें यही सिद्ध होता है कि श्रीगोस्वामीजी अद्वैत सिद्धान्तके अनुयायी हैं, क्योंकि उपनिषद्, श्रीमद्भगवत तथा अन्य पुराण आदि सर्वमान्य प्राचीन ग्रन्थोंमें इस प्रकारका वर्णन मिलता है जिसको सर्व साम्प्रदायिक अपने-अपने सिद्धान्तानुसार किसी न किसी प्रकार लगा लेते हैं परन्तु निजी साम्प्रदायिक ग्रन्थमें इस प्रकारका वर्णन अद्वैतानुयायियोंके ग्रन्थोंको छोड़कर अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता है।

श्रीगोस्वामीजी किस सम्प्रदायके हैं यह तो इतिहासज्ञ लोग सिद्ध करे, परन्तु उनके ग्रन्थकी शैली सगुणोपासक अद्वैतियोंके समान है* इतनी बात निर्विवाद है और 'वचस्येक मनस्येकं कार्यमेकं महात्मनाम्' इस वचनके अनुसार जैसा वे प्रतिपादन करते हैं वैसा ही उनका मत है यह भी सिद्ध ही है।

इसपर शङ्का हो सकती है कि अद्वैती तो निर्गुण ब्रह्मको ही माननवाले हैं। वे तो 'अहं ब्रह्मास्मि' में ही ब्रह्म हैं यही कहनेवाले हैं। वे सगुणोपासना और भक्तिमार्ग क्या जाने? इसका समाधान यह है कि—अद्वैत मतानुयायियोंमें दो भेद हैं, एक ज्ञानप्रधान और दूसरा भक्तिप्रधान। इनमें पहले भक्तिमार्गको मानते हुए भी तत्त्वविचार, आत्मचिन्तनमें विशेष निमग्न रहने हैं और दूसरे ब्रह्मको निर्गुण-निर्विकार आदि मानते हुए भी सगुणरूपके सेवा-पूजा आदि भक्तिमार्गमें निमग्न रहते हैं। इन दो मार्गोंमें प्रथम मार्ग विशेष कठिन है, दूसरा उमकी अपेक्षा कुछ सुलभ है, अतः प्रथम मार्गके अनुयायी थोड़े हैं और दूसरे मार्गके अनुयायी विशेष हैं। गोस्वामीजीने अपने ग्रन्थोंमें दोनों मार्गोंका प्रतिपादन समान भावसे किया है तथा दोनों मार्गके अनुयायी इसमें वर्णित हैं। इस चरित्रप्रधान ग्रन्थके अन्तिम फलश्रुतिमें भी 'रामचरनरति जो ब्रह्म अथवा पद निर्वान' कहकर स्पष्टरूपसे दो फल बताये हैं। श्रीलोकेशजी प्रथम पक्षके अनुयायी हैं और श्रीशिवजी अगस्त्यजी, सुतीक्ष्णजी आदि दूसरे पक्षके अनुयायी हैं।

अद्वैतसिद्धान्तको माननवाले सगुणोपासक किस प्रकार होते हैं इसके उदाहरण महाराष्ट्रिय संत हैं। श्रीजानेश्वर महाराज, नामदेवजी, एकनाथ महाराज तुकारामजी महाराज, मध्व रामदासस्वामी आदि अनेक महान्या कष्टर अद्वैती होते हुए कष्टर सगुणोपासक हो गये हैं। यह बात उनके ग्रन्थोंमें सिद्ध होती है। किमान यहाँतक कह डाला है कि यथार्थ उपासक तो अद्वैती ही हो सकना है अन्य लोग तो उपासनाकी नकल उतारते हैं। ठीक भी है। उपासक तो अपने इष्ट उपास्यको छोड़कर अन्यको जानता ही नहीं कहाँतक कहें वह अपना तन, मन, धनकी कौन कहे स्वयं अपनेको उपास्यमें मिला देता है, जैसा कि अरण्यकाण्डमें अनुमूयाजीने श्रीकिशोरीजीसे कहा है कि 'उत्तम पतिव्रतको अपने पतिका छोड़कर अन्य पुरुषका भान हो नहीं होता, ऐसे ही उस उपासककी स्थिति है वह 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' अर्थात् यह जो सब अनुभवमें आता है वह सब मेरा उपास्य परब्रह्म परमात्मा ही है 'अहं ब्रह्मास्मि' अर्थात् मैं जिसको 'अहम्' ऐसा कहता हूँ वह 'ब्रह्म' ही है, मैं वास्तविक कोई वस्तु नहीं हूँ। 'देहबुद्ध्या तु दासोऽहं जीवबुद्ध्या त्वदंशकः । तन्वबुद्ध्या त्वमेवाहमिति मे निश्चिता घतिः ॥' अर्थात् देह बुद्धिसे मैं आपका दास हूँ जीवबुद्धिसे आपका अंश हूँ परन्तु तत्त्वविचारसे

* श्रीगोस्वामीजी विशेषद्वैती होते हुए उन्होंने अद्वैतियोंका भी प्रतिपादन क्या किया इसका कुछ समाधान इस ग्रन्थके प्रारम्भमें 'नये संस्करणका परिचय' में देखिये।

वास्तविक मैं तू ही हूँ यहाँपर 'एव' शब्द 'त्वम्' के साथ लगा है न कि 'अहम्' के साथ अर्थात् 'त्वम्' का प्रधान्य है। दूसरोंको क्या कहें, इस सिद्धान्तके आद्य उद्धारक शङ्कराचार्य—'अविनयमपनय विष्णोः' इत्यादि 'घटूपदी' में कहते हैं, 'सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामर्कानस्त्वम्। सामुद्रे हि तरंगः क्वचन समुद्रे न तरंगः॥' अर्थात् हे नाथ, यद्यपि (आपमें और मेरेमें वास्तविक कुछ) भेद नहीं है (तथापि द्वैत बुद्धिसे व्यवहार दशामें यही कहा जाय कि) आपसे 'मैं' हूँ, न कि मुझसे आप, जैसे समुद्र और तरंगोंमें कुछ भेद नहीं है तथापि समुद्रसे तरङ्ग कहा जाता है तरङ्गोंसे समुद्र नहीं कहा जाता।

बड़े खेदकी बात है कि ऐसे महापुरुषको कुछ लोग 'मिथ्यावादी, मूषावादी' इत्यादि व्यंग्य कटु वचन (गुप्त गालियाँ) कहा करते हैं। सुना जाता है कि प्राचीन ग्रन्थोर्म कुछ लोगोंने अद्वैत खण्डनके समयमें इस प्रकार कहा है यदि यह सत्य हो तो उन महापुरुषोंको क्या कहा जाय' हो सकता है कि अपने सिद्धान्तके अभिनिवेशसे क्रोधावेशमें आकर मुखसे कुछ निकल गया हो जैसा कि श्रीरामजीके राज्याभिषेकमें विघ्न होनेसे क्रुद्ध होकर लक्ष्मणजीने अपने पिताको कटु वचन कहे हैं (अ० रामायण) परंतु हमलोगोंको विशेषतः श्रीरामानन्दियोंको तो उसका अनुकरण कदापि नहीं करना चाहिये, क्योंकि हमलोगोंके पूर्वाचार्य श्रीगोस्वामीजीने अपने श्रीभक्तमालमें—'कलिजुग धर्म पालक प्रगट आचारज संकर सुभट' इत्यादि वर्णन किया है गोस्वामीजीके ग्रन्थोंको माननेवालोंको तो विशेषरूपसे सावधान रहना चाहिये, क्योंकि इन्होंने तो जगत्को 'मिथ्या मूषा, असत्य, झूठ आदि' कहनेकी झड़ी ही लगा दी है।

मुख्य तात्पर्य कहनेका यह है कि अद्वैतसिद्धान्तानुयायी होनेसे और जगत्को झूठ कहनेसे उपासनामें यत्किञ्चित् भी न्यूनता नहीं आती किन्तु विशेष लाभ ही है। अपने ऊपर अपना प्रेम तो सबका स्वभावसिद्ध है 'मैं सदा रहूँ, मेरा नाश कभी न हो' यह सभी चाहते हैं, परन्तु मैं कौन हूँ? मेरा क्या स्वरूप है? यह न जाननेसे देहादिको ही अपना स्वरूप मानकर अर्थात् यह देहादिक ही मैं हूँ ऐसा समझकर ही इनपर प्रेम करते हैं और रात-दिन उसके लालन-पालनमें लगे रहते हैं परन्तु जब यह ज्ञान होगा कि यह 'देह, इन्द्रियाँ मन और चेतन जावात्मा' मैं नहीं हूँ, किन्तु परब्रह्म परमात्मा श्रीरामजी ही मेरा स्वरूप हैं तब देहादिकी आसक्ति, प्रेम आदि हटकर श्रीरामजीपर यह सब हाँगा और तदनुसार उन्हींका लालन, पालन आदि सब कुछ होगा।

इसी प्रकार जगत्को मिथ्या माननेसे लाभ ही है क्योंकि जगत्को झूठ समझनेपर न तो उसपर आसक्ति रहेगी न उसको इच्छा हाँगी और न उसकी प्राप्तिसे हर्ष तथा अभावसे दुःख होगा, इन सब विषयोंको दुःखदायी तो सब ही मानते हैं, उसका त्याग तो अवश्य करना ही है, तब इसको सत्य माननेका व्यर्थ उपद्रव किसलिये किया जाय सत्य माननेसे उसमें आसक्ति बढ़ेगी मिथ्या माननेसे आसक्ति घटेगी और उसके त्यागमें कष्ट नहीं होगा इस प्रकार अद्वैतियाँक इस सिद्धान्तमें भी लाभ ही है।

अद्वैती जो जगत्को मिथ्या कहते हैं इस मिथ्या शब्दका अर्थ है 'अनिर्वचनीय' अर्थात् जिसका प्रतिपादन ठीक ठीक नहीं हो सकता। नहीं कहो तो अनुभवने आता है, और है वहाँ तो विचारनपर हाथमें कुछ लगाना नहीं। जैसा रज्जु-सर्प रज्जुके न जाननेसे अनुभवमें आया और समीप जाकर देखने लगे तो त्यागता हो गया इसलिये इसको है ना नहीं कुछ कहा नहीं जाना इसीको 'अनिर्वचनीय' कहा जाना है ठीक भी है कि व्यासजी जैमिनिजी आदि षट्दशनाचार्य तथा श्रीमत्सामी रामानुजाचार्य श्रीमध्वाचार्य श्रीवल्लभाचार्य आदि बड़-बड़ धुरधर विद्वान् भी जिसके निवाचनमें महामत हाकर एक निर्णय न कर सके तो उसको 'अनिर्वचनीय' न कहा जाय तो और क्या कहा जाय, वह तो 'अनिर्वचनीय' सिद्ध हो हुआ।

उपनिषद्, पुराण, आदिमें द्वैत और अद्वैत ये दो शब्द मिलते हैं विशिष्टाद्वैतका नामतक कहा नहीं है तथापि श्रीरामानुजाचार्यजीने सब श्रुतियोंका समन्वय करके एक सिद्धान्त सिद्ध किया और उसका नाम 'विशिष्टाद्वैत' रखा है। (इसका अर्थ कोई यह न समझे कि यह सिद्धान्त आधुनिक है ये सब सिद्धान्त प्राचीन परम्परागत हैं समयानुसार लुप्त हुए थे तो इन आचार्योंने उनका जर्गल किया है। ठीक ऐसे ही श्रीगोस्वामीजीने

अपना क्या सिद्धान्त है यह कहीं स्पष्ट नहीं कहा, तथापि इस चरित्र-ग्रन्थमें निर्गुण परब्रह्मका वर्णन तथा जगन्मिथ्यात्व आदि अद्वैतियोंके खाम विषयोंका वर्णन उन्होंने विशेषरूपसे किया है (जिसको यहाँ बिलकुल आवश्यकता नहीं थी) इसीसे उनके विचारोंका अनुमान कोई भी निष्पक्षपातसे कर सकता है। मेरे विचारसे जो अद्वैती निर्गुण मतके नामपर उपासकोंको तुच्छ समझते हैं या विरोध करते हैं और जो उपासनाक नामपर निर्गुण विचारको तुच्छ समझते हैं या विरोध करते हैं, उन दोनोंके लिये गोस्वामीजीने इस प्रकार एकत्र वर्णन किया है कि ये दोनों इसको पढ़े मनन करें और परस्पर विरोध करना छोड़ दें।

जगन्मिथ्यात्व सिद्ध करनेके लिये 'रज्जु सर्प, शुक्तिरजत, स्वप्न' आदि दृष्टान्त दिये जाते हैं, इसका कारण यह है कि जब मनुष्यके अनुभवके विरुद्ध कोई बात कही जाती है तो उसके समझमें नहीं आती, तब उसको समझानेके लिये उसके अनुभवमें आयी हुई वस्तुका दृष्टान्त दिया जाता है, तब उसके समझमें आता है।

जगत् वस्तुन, है नहीं तो अनुभवमें कैसे आता है? यह समझानेके लिये ही रज्जुसर्पदिके दृष्टान्त दिये जाते हैं। इन दृष्टान्तोंको अपने सिद्धान्तानुसृत लगानेके लिये जगत्सत्यत्ववादी अनेक युक्तियाँ लगाते हैं। जैसे कि सर्प कभी देखा था उसीका यहाँ स्मरण हुआ, अथवा लम्बाकृति आदिरूपसे रज्जुमें सर्प सर्वदा रहता ही है। पञ्चीकरणमें शुक्तिमें (पृथ्वीमें) चाँदी (तेज) सूक्ष्मरूपसे रहता है रविकिरणोंमें जल रहता ही है स्वप्नमें ईश्वर सब पदार्थ उत्पन्न करते हैं इत्यादि। क्या सर्वसाधारण लोगोंको समझानेपर भी वे इन युक्तियोंको समझ सकते हैं? यदि नहीं तो दृष्टान्तोंसे क्या लाभ? इसीसे तो जगत्सत्यत्ववादी इन दृष्टान्तोंको कभी नहीं देने (और उनको आवश्यकता भी क्या है? सर्वसाधारण लोग तो जगत्को सत्य मानते ही हैं उनको दृष्टान्त देकर समझानेकी आवश्यकता ही नहीं) गोस्वामीजीने इन दृष्टान्तोंके द्वारा जगन्मिथ्यात्व अनेक बार सिद्ध किया है, इसमें भी उनके सिद्धान्तका अनुमान कोई भी कर सकता है। (प० रूपनारायण मिश्र)

आदि अंत कोउ जासु न पाया। मति अनुमानि निगम अस गावा ॥ ४ ॥

बिनु पद चलै सुनै बिनु काना। कर बिनु करम करै बिधि नाना ॥ ५ ॥

आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु खानी बकता बड़ जोगी ॥ ६ ॥

तन बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रहै घान बिनु बास असेषा ॥ ७ ॥

असि सब भाँति अलौकिक करनी। महिमा जासु जाइ नहिं बरनी ॥ ८ ॥

शब्दाथ—अनुमानि-अनुमान करके विचार करके। कान्यायके अनुमान प्रमाणके चार भेदोंमेंसे एक 'अनुमान' भी है जिससे प्रत्यक्ष साधनके द्वारा अप्रत्यक्ष सभ्यकी भावना हो। इसके भी तीन भेद हैं—पूर्ववत् वा केवलान्वयी शेषवत् वा व्यतिरेकी (जिसमें कार्यको प्रत्यक्ष देखकर कारणका अनुमान किया जाय) और सामान्यतोदृष्ट वा अन्यथर्व्याप्तिके (जिसमें नित्यके सामान्य व्यापारको देखकर विशेष व्यापारका अनुमान किया जाता है)। बकता (बक्ता = बोलनेवाला) भाषण पद जोगी=योगी = योग (कौशल) वाला अधीन योग्य। परस (सं० स्पर्श = छूनेकी क्रिया, छूना। यथा 'दरम परस भजन अरु घाना। हरै पाप कह वेद पुराना ॥' (१। ३५) घान (सं०) = नाक घाम (वास) = गंध, सुगंध, वृ। असेषा = सम्पूर्ण। अलौकिक = उस त्वाकसे परेकी, इस लोकको नहीं। = अप्राकृत दिव्य असाध्यिक = अद्भुत।

अर्थ—जिसका आदि और अन्त किसीने न पाया। वेदोंने बुद्धिसे अनुमान करके इस प्रकार (जैसा आगे लिखते हैं) गाया है। ४। (कि वह) बिना पैरके चलता है बिना कानके सुनता है बिना हाथके अनेक प्रकारके कर्म करता है ॥ ५ ॥, मुखके बिना ही सम्पूर्ण रसोंका भोगी (भोग करने वा आनन्द लेनेवाला, हे भोगीके बिना ही बड़ा योग्य बक्ता है) ॥ ६ ॥ शरीरके बिना ही (अर्थात् बिना त्वक्, इन्द्रिय, त्वचाके) स्पर्श करता और नेत्रोंके बिना ही देखता है। नाकके बिना ही सम्पूर्ण गन्धको ग्रहण करता है (अर्थात् सूँघता है) ॥ ७ ॥ उस (ब्रह्म) को करनी सब प्रकारसे ऐसी 'अलौकिक' है (कि) जिसकी महिमा वर्णन नहीं की जा सकती ॥ ८ ॥

नोट-१ श्वेताश्वतरोपनिषद् तृतीयाध्यायमें इसने मिलती जुलती श्रुतियाँ ये हैं—'सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्' [.....१७].....'अपाणिपादो जवनी ग्रहीता पश्यत्यक्षुः स शृणोत्यकर्णः। स चेन्नि वेद्यं न च तस्यास्ति चेन्ना तमाहुरग्रं पुरुषं महानम्॥' १९॥ अर्थात् वे परमात्मा समस्त इन्द्रियोंसे रहित होनेपर भी समस्त इन्द्रियोंके विषयोंको जानते हैं। १७। वे हाथों और पैरोंसे रहित होनेपर भी सब जगह समस्त वस्तुओंको ग्रहण करते हैं और वंगपूर्वक सर्वत्र गमन भी करते हैं। नेत्रके बिना ही देखते हैं कानोंके बिना सब कुछ सुनते हैं। वे समस्त जानने योग्य और जाननेमें आनेवाले समस्त पदार्थोंको भलीभाँति जानते हैं, परन्तु उनको जाननेवाला कोई नहीं है। जो सबको जाननेवाला है भन्ना उसको कौन जान सकता है? उसके विषयमें महापुरुष कहते हैं कि वे सबके आदि, पुगतन महान् पुरुष हैं। १९।

नोट-२ पद्मपुराणभूमिखण्ड अध्याय ८६ चैन विष्णु मवाटान्तर्गत गुरतीर्थ तथा च्यवन महर्षिकी तीर्थयात्रा-कथा-प्रसंगमें कुञ्जल (तोता) उज्ज्वल सवादमें कुञ्जलने भगवान्का ध्यान इसी तरहका वर्णन किया है, यथा—'ध्यानं धैव प्रवक्ष्यामि द्विविधं तस्य चक्रिणः। केवलं ज्ञानरूपेण दृश्यते ज्ञानचक्षुषा। ६९। योगयुक्ता महान्मानः परमार्थपरायणाः। यं पश्यन्ति यतन्द्राम्ते सर्वत्र सर्वदर्शकम्। ७०। हस्तपादादिर्हीनश्च सर्वत्र परिगच्छति। सर्वं गृह्णाति त्रैलोक्यं स्थावरं जंगमं सुत॥ ७१॥ मुखनामाविहीनस्तु घ्राति भुङ्क्ते हि पुत्रक। अकर्णः शृणुते सर्वं सर्वसाक्षी जगत्पतिः॥ ७२॥ अरूपो रूपसम्पन्नः पञ्चवर्गसमन्वितः। सर्वलोकस्य च प्राणः पूजितः सच्चरधरे॥ ७३॥ अजिह्वो वदते सर्वं वेदशास्त्रानुर्गं सुत। अन्वचः स्पर्शमवापि सर्वेषामेव जायते। ७४। सदानन्दो विरक्तात्मा एकरूपो निराश्रयः। निर्जगे निर्मयो व्यापी सगुणो निर्गुणोऽप्यनः'। ७५॥ अर्थात् (मैं) चक्रधारी भगवान्का ध्यान कहता हूँ वह दो प्रकारका है—निराकार और साकार। निराकारका ध्यान ज्ञानरूपसे होता है ज्ञाननेत्रसे ही वे देखे जाते हैं। योगी और परमार्थपरायण महात्मा तथा यतन्द्रा उन सर्वत्र सर्वद्रष्टाका साक्षात्कार करते हैं। ६९-७०। वे हस्तपादादिर्हीन होनेपर भी सर्वत्र जाते और समस्त चराचर त्रैलोक्यको ग्रहण करते हैं। ७१। मुख और नासिकाग्रहित होनेपर भी वे खाते और मूँघते हैं बिना कानके सुनते हैं सबके साक्षी और जगत्पति हैं। ७२॥ रूपहीन होनेपर भी पञ्चेन्द्रिययुक्त रूपवाने भी हैं। सर्वलोकोंके प्राण और चराचरसे पूजित हैं॥ ७३। जिह्वाग्रहित हानपर भी वे वेदशास्त्रानुकूल सब बातें बोलते भी हैं स्पर्शरहित होनेपर भी सबोंका स्पर्श करते हैं। ७४। वे सन्-आनन्दस्वरूप विरक्तात्मा एकरूप, निराश्रय जग-ममता-रहित, सर्वव्यापक, सगुण, निर्गुण और विशुद्ध हैं॥ ७५॥)

नोट-३ वैराग्यसंदीपनीमें गोस्वामीजीने यही विषय यों लिखा है—'सुनत लखन श्रुति नयन बिनु रमना बिनु रस लेत। बास नासिका बिनु लहइ परसइ बिना निकेत॥' ३॥

टिप्पणी—१ 'आदि अन कोउ जामु न पावा' [.....] इति (क) आदि और अन तन धारण करनेमें होता है, उसके तन नहीं है जैसा आगे कहने हैं 'तन बिनु परम' [.....]। (ख) इस कथनका भाव यह है कि प्राकृत लोगोंका जन्म 'आदि' है और मरण 'अन' है और ये तो स्वतः भगवान् हैं, परात्पर ब्रह्म हैं अतएव 'अनादि' हैं। स्मरण रहे कि भ्रवतारमें जन्म नहीं होता प्रभु प्रकट हो जाते हैं। (मा० पो० प्र० सं०) पुनः 'आदि अन्त किमोने न पाया' का भाव कि सारी सृष्टि प्रभुमें ही उत्पन्न होती है और अन्तमें उन्हींमें लीन हो जाती है तात्पर्य कि सृष्टिके पूर्व भी एकमात्र प्रभु हो थे और सृष्टिके अन्तपर भी एकमात्र वे ही रह जाते हैं और कोई नहीं तब आद्यमें पैदा हुआ जोव उनका आदि अन्त क्या जाने? सृष्टिके स्थितिकालमें भी जोव जोव ज्ञानका सब व्यवहार कर रहा है, उस अवस्थाम भी वह उनका यथार्थ वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि वह परिच्छिन्न है, अगु है और प्रभु अपरिच्छिन्न तथा व्यापक हैं। अतः 'आदि' 'पावा' कहा। (ग) वैजनाथजी लिखते हैं कि 'श्रीरघुनाथजीका रूप कब और किममें हुआ नाम कब किसने धरा, धाम कब किममें नियोजन किया और लीला कबसे प्रारम्भ हुई इति 'आदि' और कबतक रहेंगे इति 'अन्त' 'किमोने भी न पाया' (घ) मनुष्यको बुद्धिमें सादि और सान्त पदार्थ ही आ सकते हैं अनादि और अनन्तकी वह भावना नहीं कर सकता जिसका आदि और अन्त हो उसीका वर्णन सम्भव है। (वि० त्रि०)]

टिप्पणी—२ (क) 'यनि अनुमानि' इति। भाव कि वेद भी यथार्थ (नहीं जानते और न) कह सकते हैं बुद्धिके अनुमानपर कहते हैं, क्योंकि आदि अन्त कुछ है ही नहीं। (भाव यह है कि वेद अनादि हैं सो वे भी जिनका आदि और अन्त खोजते-खोजते हार गये तब अपनी बुद्धिसे अनुमान करके उन्होंने ऐसा कहा तो फिर और लोग किस गिनतीमें हैं। इसी विचारसे यहाँ केवल वेदोंका नाम दिया और 'कोड' शब्दसे शेष सब सृष्टिको जना दिया।)

नोट ४ ग० प्र० कार कहते हैं कि भाव यह है कि 'वह जैसा है वैसा वेद भी नहीं जानते और न कह सकते हैं इसपर यदि कोई शंका करे कि 'आदि अन्त नहीं तो जन्म, परधामगमन आदि तो सुना गया है और जिनके हाथ-पैर इत्यादि होते हैं उनका एक दिन अभाव भी है ?' तो इसके निवारणार्थ कहते हैं कि उनका प्राकृत शरीर ही नहीं तो जन्म और अन्त कैसे बनेगा—'चिदानन्दमय देह तुम्हारी।' इसीको आगे कहते हैं—तीन चौपाइयोंमें प्राकृत इन्द्रिय, प्राकृत शरीर और प्राकृत करनी इत्यादिका निषेध करके फिर कहेंगे कि वह अप्राकृतिक है तथा उसकी इन्द्रियाँ कर्म इत्यादि भी अप्राकृतिक हैं

नोट—५ 'गाथा'—बैजनाथजी लिखते हैं कि जो बात निश्चयपूर्वक जानी-समझी न हो उसको समझाकर विस्तारसे कहना असम्भव है। इसलिये 'बखाना' वर्णन करना' इत्यादि शब्द न देकर 'गाथा' शब्दका यहाँ प्रयोग किया, क्योंकि 'गान' में केवल भावार्थ ही दर्शित किया जाता है पढ़ने-सुननेवाला जैसा चाहे समझ ले। इस प्रकार वक्ताकी भी मर्यादा बनी रह जाती है।' दोहा ४५ भी देखिये।

टिप्पणी—३ (क) 'विनु पद छलै'.....' इति। यहाँसे भगवान्‌का वर्णन है। भगवान्‌ पादके देवता हैं इसीसे 'पद' से वर्णन प्रारम्भ किया इन्द्रियके बिना इन्द्रियका विषय (भोग) कहने हैं यह ईश्वरकी ईश्वरता है इन्द्रियके बिना इन्द्रियका विषय नहीं होता। इन्द्रियाका विषय भी उनमें नहीं है, यह उनकी ईश्वरता है, जैसा आगे कहते हैं, यथा—'महिमा जासु जाइ नहि करनी।' वे सब जीवोंकी इन्द्रियों और इन्द्रियोंके विषयको प्रकाशित करने हैं, यथा—'विषय करन सुर जीव समेत।'.....'सब कर धाम प्रकासक जोई।' और आप स्वयं इन्द्रिय और उनके विषयसे रहित हैं। क्योंकि इन्द्रिय और उनके विषय माया हैं। (ख) 'तन विनु परस' असेवा' यहाँतक दस इन्द्रियोंमेंसे आठका विषय कहा अश्लील समझकर गुदा और लिङ्गके विषय नहीं कहे

टिप्पणी—४ 'असि सब भाँति अलौकिक करनी' इति (क) 'सब भाँति'— पृथक्-पृथक् चरण कर, नेत्र, नासिका और श्रवण आदिको कह आये। जिसके रूपको वेद पार नहीं पाते, जिसकी महिमाका वर्णन करना असम्भव है; इस कथनका तात्पर्य यह है कि उनका रूप अनन्त है। उनकी महिमा अनन्त है। यथा—'महिमा नाम रूप गुन गाथा। सकल अमित अनत रघुनाथा ॥' (ख) ऐसी अलौकिक करनी है। भाव कि जैसी करनी प्रभुमें है कि बिना इन्द्रियके सब कार्य करत हैं वैसी करनी त्रैलोक्यमें नहीं है, यह अलौकिकता है।

वि० त्रि०—योगी लोग आज भी ऐसे बहुत-से कार्य कर दिखाते हैं जिन्हें साधारण पुरुष विश्वास नहीं कर सकते जिसकी प्रकृति जिस वस्तुके विश्वास करनेकी नहीं होती वह उस वस्तुका विश्वास नहीं कर सकता आँखमें पट्टी बाँधकर सँठक द्वारा पुस्तक पढ़नेका कौतुक जिसने देखा है वह बिना हाथके ग्रहण करनेपर, बिना पैरके चलनेपर बिना आँखके देखनेपर, बिना कानके सुननेपर अविश्वास नहीं कर सकता फिर जिन कामोंको योगिवर्य कर सकते हैं उन्हें परमेश्वर जो नित्य योगी हैं जो सर्वदा ऐश्वर्यशाली हैं, अवश्य कर सकते हैं, वे बिना पैरके चल सकते हैं, बिना हाथके ग्रहण कर सकते हैं बिना कानके सुन सकते हैं, बिना आँखके देख सकते हैं, इसमें आश्चर्यकी बात नहीं है। इसीसे 'वड जोगी' अर्थात् महायोगी कहा है। लौकिक करनोंके वर्णनके लिये शब्द हैं, अलौकिक पदार्थके वर्णनके लिये शब्द नहीं मिलते। इसलिये त्रिम महाप्रभुकी करनी सब भाँतिसे अलौकिक है, उसकी महिमा नहीं वर्णन की जा सकती।

'आदि अंत' अलौकिक करनी' इति।

इन चौपाइयोंके जोंडको जो श्रुतियाँ नोट १ में श्वेताश्वतरोपनिषद्में उद्धृत की गयी हैं उनके पूर्वकी श्रुतियाँ ये हैं—१ 'विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्यात्।' (श्वे० ३ ३) अर्थात् उनकी सब जगह आँखें हैं, सब जगह मुख हैं सब जगह हाथ हैं और सब जगह पैर हैं (२) 'तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्।' (३।९) अर्थात् उस परम पुरुष परमेश्वरसे यह सम्पूर्ण जगत् परिपूर्ण है (३) 'सर्वाननशिरोग्रीवः।' (३।११) अर्थात् वह परमात्मा सब ओर मुख सिर और ग्रीवावाला है। (४) 'सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष महस्त्रपान्।' (३ १४) वह परमपुरुष हजारों सिरवाला हजारों आँखोंवाला और हजारों पैरोंवाला है। (५) 'सर्वतः पाणिपादं तन्मर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्। सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति॥' (३।१६) अर्थात् वह परम पुरुष सब जगह हाथ-पैरवाला, सब जगह आँख सिर और मुखवाला तथा सब जगह कानोंवाला है। (६) सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्। सर्वस्य प्रभुमीशानं सर्वस्य शरणं ब्रूत॥ १७॥ अर्थात् जो समस्त इन्द्रियोंसे रहित होनेपर भी समस्त इन्द्रियोंके विषयोंको जाननेवाला तथा सबका स्वामी और सबका शामक एवं सबसे बड़ा आश्रय है।

वेदोंमें ब्रह्मके रूप और प्रत्येक इन्द्रियोंके वर्णनके साथ ही इन्द्रियोंका व्यापार भी वर्णित है यथा—'ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्।' (यजु०) इस श्रुतिमें ब्रह्मके मुख होना कहा है इन्हीं तरह 'अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्गर्भेदो यजुर्वेदः सामवेदः।' (छा०, 'सर्वगन्धः सर्वरसः' (यू० ३० 'ब्राह्मराजन्यः कृतः' (यजु० 'चन्द्रमा मनसो जातः' (यजु०), 'सत्यकामः सत्यसकल्य' (छा०), 'इच्छां चक्रे' और 'तदैक्षत बहु स्यात्' (छा०) में ब्रह्मका श्वास लेना, मूँचना तथा स्वाद लेना दा भुजाओंवाला होना, मनवाला, सङ्कल्प करनेवाला, इच्छा करनेवाला कहकर बुद्धिवाला सूचित किया गया है। ये सब श्रुतियाँ ब्रह्मको शरीरवाला कहती हैं

इस तरह परस्पर विरोधी श्रुतियाँ वेदोंमें हैं और सभी सत्य हैं मात्र देखने सुननेमें ही इनमें विरोध भासित होता है। षड्विंशतीमें कहने हैं—'अस सब भौति अलौकिक करनी।' परब्रह्म परमात्मा अचिन्त्यशक्ति हैं और विरुद्धधर्माश्रय हैं। एक ही समयमें उनमें विरुद्धधर्मोंकी लीला होती है इसीसे वे एक ही साथ सूक्ष्म-से-सूक्ष्म और महान् से-महान् बनाये गये हैं—'अणोरणाद्याम्महतो महीयान्।' (कठ० १ वल्ली २ २०) वे परमात्मा अपने नित्य परधाममें विराजमान रहने हुए ही भक्ताधीनतावश उनकी पुकार सुनत ही दूर-से दूर चले जाते हैं—'आमीनो दूरं व्रजनि।' परधाममें निवास करनेवाले पापंदोषोंकी दृष्टिमें वहाँ गयन करते हुए ही वे सब ओर चलत रहने हैं 'श्रयानो याति सर्वतः।' अर्थात् वे सदा सबदा सर्वत्र स्थित हैं उनकी सबव्यापकता ऐसी है कि वेठे भी वही हैं दूर देशमें चलते भी वही हैं मोते भी वही हैं और दूर देशमें जाते आते भी वही हैं वे सर्वत्र सब रूपोंमें नित्य अपनी महिमामें स्थित हैं इस प्रकार अलौकिक परमेश्वरस्वरूप होनेपर भी उन्हें अपने ऐश्वर्यका अभिमान नहीं है। (कठ० १। २ २१)

सम्पूर्ण लोकोंमें स्थित समस्त जीवोंके कर्म एवं विचारोंका तथा समस्त घटनाओंको अपनी दिव्य शक्तिद्वारा निरन्तर देखते रहते हैं भक्त जहाँ कहीं भी भोजनके योग्य वस्तु समर्पित करता है उसे वे वही भोग लगा सकते हैं वे सब जगह प्रत्येक वस्तुको एक साथ ग्रहण करनेमें और अपने आश्रित जनोक सङ्कटका नाश करके उनका रक्षा करनेमें समर्थ हैं। जहाँ भी उनके भक्त उन्हें बुलाना चाहें वही वे एक साथ पहुँच सकते हैं उन्होंने भक्तोंकी रक्षा करने तथा उनको अपनी ओर खींचनेके लिये हाथ बन्दा रखा है। भक्त जहाँ उनका प्रणाम करता है वही उनके चरण और सिर आदि अङ्ग मीजृद रहने हैं

बाबा जयरामदासजी रामायणी—'बिनु पद चलइ मुनइ बिनु काना। का बिनु करम करै विधि नाना॥' इस चौपाईको पढ़नेपर यह शङ्का उत्पन्न होती है कि जय भगवान् बिना पैरोंके चल सकते हैं बिना कानोंके सुन सकते हैं बिना हाथोंके काम काज कर सकते हैं, तब उन्हें अवतार लेनेको क्या आवश्यकता होती

हैं? वे तो निराकाररूपसे ही सब कुछ कर सकते हैं। और भगवान्‌के निराकार एवं सर्वव्यापी होनेकी स्थितिमें 'बिनु पद चलै' आदि भी कहना कहाँतक ठीक है ?'

उत्तर—भगवान्‌के गुण, प्रभाव और रहस्यको न जाननेके कारण ही इस प्रकारकी शङ्काएँ उठा करती हैं। यदि हम भगवान्‌के सर्वशक्तिमान् सर्वव्यापी होनेपर ही विश्वास कर लें तो इस शङ्काका समाधान अपने-आप हो जाता है। क्योंकि जो सर्वव्यापी एवं सर्वशक्तिमान् है वह सब जगह सब कुछ कर सकता है। '.....' इस प्रसंगमें ग्रन्थकारने वेदवचनों ('अपाणिपादो जवनो ग्रहीता' इत्यादि) का ही अक्षरशः अनुवाद किया है—'जेहि इमि गावहिं बेद.....।' अस्तु। उपर्युक्त शङ्का केवल श्रीमानससे ही नहीं, वेदोंसे भी सम्बन्ध रखती है। 'बिनु पद चलै' इत्यादिसे यही दिखलाया गया है कि परब्रह्म श्रीभगवान् जीवोंकी भाँति मायिक शरीर और इन्द्रियोंकी अपेक्षा न रखकर सर्वशक्तिमान् होनेके कारण शरीर और इन्द्रियोंके कार्योंको अपनी शक्तिसे ही सिद्ध कर लेनेमें पूर्ण समर्थ हैं। यहाँ यह बात नहीं कही गयी है कि परमात्माको चलनेकी आवश्यकता पड़ती है, बल्कि उनके इस ऐश्वर्यका कथन किया गया है कि और कोई बिना पैरके नहीं चल सकता परन्तु भगवान्‌में सामर्थ्य है, वे बिना पैरके भी चलते हैं, यही अघटित घटना है; इसीलिये आगे चौपाईमें कहा गया है—'असि सब भाँति अलौकिक करनी। महिमा जासु जाइ नहिं बरनी॥'

अब रही यह शङ्का कि 'सर्वव्यापीको चलनेकी आवश्यकता नहीं, इसलिये उनके सम्बन्धमें 'बिनु पद चलै' आदि कहना ठीक नहीं है, अथवा सर्वज्ञके सुनने-सुनाने एवं सर्वद्रष्टाके देखने-दिखाने आदि क्रियाओंका वर्णन करना असंगत है।' इस शङ्काका समाधान तभी हो सकता है जब वेदभगवान् अथवा स्वयं गोस्वामिपाद अपनी कृपाका प्रसार करके इस रहस्यको समझा दें। इस सम्बन्धमें कवितावलीके 'अंतरजामिहु ते बड़े बाहरजामी हैं राम जो नाम लिए तैं। धावत धेनु पेन्हाइ लवाइ ज्यों बालक बोलनि काम किए तैं॥ आपनि बूझि कहै तुलसी कहिये की न बावरी बात धिये तैं। पैज परें ग्रहलादहु को प्रगटे प्रभु पाहन ते न हिये तैं॥' इस सर्वव्यापी भक्तजनोंके हितार्थ बहुत सुन्दर सिद्धान्त निचोड़कर रख दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि भक्तलोग अपने सगुण सरकारको ही निर्गुण अर्थात् मायाके गुणोंसे अतीत, निराकार अर्थात् मायिक (पाञ्चभौतिक) शरीरसे परे, दिव्य विग्रह, दिव्य वपु, वेदसिद्धान्त आदि मानते हैं। उन्हीं प्रभुको सर्वव्यापक मानकर उनके सम्बन्धमें श्रीगोस्वामिपाद यह कह रहे हैं कि 'अन्तर्यामी भगवान्‌से हमारे बहिर्यामी प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ही बड़े हैं, क्योंकि जब कोई प्रेमपूर्वक उनका नाम पुकारता है तब वे उसे सुनकर इस प्रकार दौड़ते हैं, जैसे तत्काल व्याई हुई गौ अपने बछड़ेकी बोली सुनकर वात्सल्यभावसे उसको ओर दौड़ती है। श्रीगोस्वामीजी महाराज कहते हैं कि मैं अपने समझकी बावरी बात कह रहा हूँ, यह बात दूसरेसे कहनेयोग्य नहीं है। बात यह है कि यद्यपि श्रीप्रह्लादजी सर्वव्यापी भगवान्‌के सच्चे विश्वासी और एकनिष्ठ भक्त थे, परन्तु जब पैज पड़ गयी तब उनकी बात रखने तथा उनकी रक्षा करनेके लिये उनके हृदयके अन्तरसे अन्तर्यामी भगवान् नहीं निकले, बल्कि भक्तभयहारी भगवान् बाहरसे अर्थात् खम्भसे ही प्रकट हुए।

कितनी सुन्दर युक्ति है, इस प्रकार भगवत्-भागवत-रहस्योंपर विचार करनेपर निराकार एवं सर्वव्यापी प्रभुका सुनना, बोलना, चलना ही नहीं, दौड़ना तथा भक्तक्षार्थ कर्म (युद्धादि) करना भी सिद्ध होता है। इसमें शङ्का करनेकी कोई बात नहीं।

नोट—६ श्रीरामजीकी जो महिमा यहाँ वर्णन की गयी है, उसपर महानुभावोंने भिन्न-भिन्न भाव लिखे हैं जो यहाँ लिखे जाते हैं—

(१) प्रोफे० लाला भगवानदीनजी कहते हैं कि 'इन चौपाइयोंसे मैं तो यह मतलब समझता हूँ कि जैसे लौकिक जनोंके लिये इन्द्रियोंका होना जरूरी है, वैसे ही कोसलपति दशरथसुतके लिये जरूरी नहीं। अर्थात् लौकिक जन बिना इन्द्रियोंके कोई कार्य नहीं कर सकते, पर कोसलपति श्रीरामजी कर सकते हैं। भावार्थ यह हुआ कि उनकी शक्ति अनन्त और अपार है, वे किसी प्रकारसे प्रकृतिके पाबंद नहीं

हैं, स्वतन्त्र हैं। यह बात 'अलौकिक' शब्दसे प्रत्यक्ष प्रकट है, इसी शब्दपर विचार करनेसे सब रहस्य खुल जाता है।'

(२) इस प्रसंगमें गोस्वामीजी 'बिनु पद चलै' से लेकर 'ग्रहइ घान बिनु वास असेषा' तक इन्द्रियरहित होते हुए भी इन्द्रियोंके सब व्यवहार कार्योंका करना कहते हैं। पदादि इन्द्रियरहित होनेमें भाव यह है कि प्रभुका सर्वाङ्ग चिन्मय है जैसा कि वाल्मीकिजीने भी कहा है यथा—'चिदानन्दमय देह तुम्हारी। विगत विकार जान अधिकारी॥' (२। १२७। ५)

इसपर यह प्रश्न उठता है कि 'प्रभुके नखशिखका वर्णन, कर-पद-नासिका-नेत्रादि इन्द्रियोंका उल्लेख शास्त्रों, पुराणों, रामायणों आदिमें तथा इस ग्रन्थमें भी अनेक स्थलोंमें विस्तारसे पाया जाता है, उसके अनुसार यहाँ विरोध-सा जान पड़ता है?' इसका समाधान इस प्रकार है कि जैसे स्वर्णकी मूर्तिमें हस्तपादादि सब अवयव रहते हैं, परंतु विचारदृष्टिसे देखनेसे वहाँ स्वर्णके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है फिर भी जब हम उसका वर्णन करते हैं तब उसके प्रत्येक अङ्गका पृथक्-पृथक् वर्णन करते हैं। इसी प्रकार प्रभुके सगुणरूपमें विग्रहानुसार सब अवयव देखनेमें आते हैं, उन्हींका वर्णन ऋषि-मुनि-भक्तजन आदि मति-अनुसार करते हैं। तात्पर्य कि प्रभुके सर्वाङ्ग चिन्मय हैं। अतिरिक्त तत्त्वान्तरसे बने हुए अस्मदादिकोंके इन्द्रियोंके सदृश उनका तत्तद्विषयज ज्ञान नहीं है, अर्थात् इन्द्रियादिके निरपेक्ष सर्वदा सर्वविषयक भान आदि उनमें विद्यमान हैं।' (दार्शनिक सार्वभौमजी)

'असि सब भाँति अलौकिक करनी.....' इति। जैसे सर्वसाधारण जीव मन, इन्द्रिय और देह आदिसे अभीष्ट कार्य करते हैं, वैसे ही सब कार्य भगवान् बिना इन्द्रियोंके ही करते हैं, अतः उसे 'अलौकिक' कहा। तात्पर्य यह है कि प्रभु सर्वव्यापक हैं। भक्त जहाँ हो उनको पुकारता है, वहाँ ही वे उसको पुकार सुन लेते हैं और आ भी जाते हैं। वास्तविक यह आना-जाना भी लोकव्यवहार-दृष्टिसे ही कहा जाता है, नहीं तो वे तो अव्यक्तरूपसे वहाँपर भी विद्यमान हैं। यही बिनु पद चलने, बिना कानोंके सुनने आदि कथनका भाव है। इसी प्रकार और भी इन्द्रियरहित व्यवहारोंको समझिये।

(३) किसीका मत है कि 'भगवान्का स्वरूप सदैव षोडश वर्षका और द्विभुज है। यह निरूपण साकार ब्रह्मका है। क्योंकि यदि इसको निराकारका निरूपण मानें तो अनेक शङ्काएँ उठती हैं, यथा—जब ब्रह्म सबमें व्याप्त हो है तो ऐसा कौन स्थल है जहाँ उनको चलनेकी आवश्यकता होगी; चालना और सुनना बिना दो व्यक्तियोंके नहीं हो सकता, यदि कोई और भी है तब तो दो ईश्वर हुए या उसके समान कोई और भी है, ऐसा हुआ तो ईश्वरके अद्वितीय होनेमें संदेह होगा। वह तो अकर्म है; उसका कर्म होना (करना?) कैसे सम्भव हो सकता है कि जिसके लिये उसको हाथकी जरूरत है, जब किसी रसमें वह अपूर्ण हो तभी उसका किसी रसका भोक्ता कह सकते हैं, वह ब्रह्म तो वाणीमें और वाणीसे परे है तो उसको ब्रह्मा कैसे कह सकते हैं? पुनः, जब वह किसीसे अलग हो तब उसका स्पर्श करना कहा जावे। वह तो चराचरमें व्याप्त है। इत्यादि, इत्यादि। अतएव यह निश्चय है कि श्रीशिवजी साकारहीका निरूपण कर रहे हैं।'

'त्रिपुटीके अभ्यन्तर सब चराचर ब्रह्माण्ड, विषय, इन्द्रिय, देवता इत्यादि हैं। जैसे कानपर दिशा, पाँवपर यज्ञविष्णु इत्यादि। जब देवता अपना निवास छोड़ते हैं तब मनुष्य श्रवणादि कर्म नहीं कर सकता। विराट् इत्यादिके इन्द्रियोंपर भी इनका वास रहता है, क्योंकि सत्गुणसे सम्पूर्ण देवताओं, रजोगुणसे इन्द्रियों और तमोगुणसे विषयोंकी उत्पत्ति और स्थिति है। परंतु प्रभु रामचन्द्रजीकी देह सच्चिदानन्दमय है, देहो-देहका यहाँ विभाग नहीं, यज्ञविष्णु आदि देवताओंका वास इनकी इन्द्रियोंपर नहीं—यही तात्पर्य 'बिनु पद' इत्यादिका है।'

(४) मानसमयङ्ककार लिखते हैं कि 'अलौकिक शब्दको विचारो क्योंकि लौकिक उसे कहते हैं जिसका बीज त्रिपुटी है अर्थात् इन्द्रिय, देवता और विषय, जिससे लौकिक काम बनता है और परमात्माका अलौकिक कर्म है अर्थात् चलना, सुनना, कर्म करना इत्यादि सब हैं परंतु इन्द्रियरहित हैं। तात्पर्य यह

कि परमात्माकी इन्द्रियाँ भी अलौकिक हैं जिनसे वह सब कर्म करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि रामका चरण इत्यादि अङ्ग सनातन विराजमान हैं, जिसके बिना लौकिक अर्थात् त्रिपुटी असमर्थ हो छाँज जाता है, यथा—'सबकर परम प्रकासक जोई। राम अनादि अवधपति सोई॥', 'शब्द अलौकिक ही लखो लौकिक त्रिपुटी बीज। राज राम चरणादि नित तिन विन लौकिक छाँज॥'

(५) वि० त्रि०—एक स्थानसे पैर उठाकर दूसरे स्थानमें रखना ही चलना है। जहाँ पहिले पैर था वहाँ भी वह है। जहाँ रखा जायगा वहाँ भी वह है, अतः वह बैठे-ही-बैठे दौड़नेवालेके आगे निकल जाता है। (तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठन्), वह श्रोत्रका भी श्रोत्र है, अतः बिना कानके सुनता है। उसके पाणिपाद सर्वत्र हैं, सर्वत्र सिर-मुख हैं, इत्यादि। इसीलिये उसे अपाणिपाद कहते हैं।

(६) श्रीब्रजनाथजी इसका भावार्थ यों लिखते हैं कि (क) 'किसीने उसके पैर, कान, हाथ, मुख आदि देखे नहीं पर अनुमानसे उसका चलना, सुनना, अनेक कर्म करना, सब रसोंका भोक्ता होना इत्यादि सूचित होता है; क्योंकि उसीके प्रभावसे सब चलते, सुनते इत्यादि हैं, जैसे प्रजाके गुण देखकर राजाके गुणोंका अनुमान किया जाता है, वैसे ही श्रीरघुनाथजीको वेद अनुमान करके गाते हैं।'

(ख) 'हरिभक्त ऐसा अर्थ करते हैं कि जैसे सब जीवोंके हाथ, पैर, कान आदि इन्द्रियाँ हैं वैसे इन्द्रियाँ श्रीरामरूपमें नहीं हैं। उनका सर्वाङ्ग एकतत्त्व स्वयंप्रकाशरूप है। यथा—'पदश्रवणकराननवाणीत्वइनयन-नासिकादीन्द्रियविषयाधीशैः विवर्जितो रामः साक्षात्परब्रह्मविग्रहः सच्चिदानन्दात्मकः स्वयम्' (शिवस्मृति)। इस प्रकार प्रभुके पदकर्णादि विषय देवादि त्रिपुटीबद्ध नहीं हैं। अतएव बिना पदादि चलना आदि कहा।'

(ग) 'ज्ञानी लोग अर्थ करते हैं कि अन्तरात्मा पदादि अङ्गहीन है, परंतु उसीकी शक्तिसे गमनागमन आदि देहका व्यवहार होता है। अतएव बिना पदादि गमनादि कहे।'

(घ) 'विदुष ऐसा अर्थ करते हैं कि आदि-प्रकृति बिना पदके चलती है, बुद्धि बिना कानके सुनती है, त्रिगुणात्मक अहङ्कार बिना हाथके अनेक कर्म करता है। चराचरमात्रको रचना इस अहङ्कारसे ही होती है। सात्त्विक अहङ्कारसे इन्द्रियोंके देवताओं, राजससे इन्द्रियों और तामससे इन्द्रियोंके विषयकी रचना होती है। आकाश बिना मुखके भक्षण करता है अर्थात् सब उसीमें समा जाते हैं। जल बिना जिह्वाके सब रसोंको धारण करता है। पुनः, व्योम बिना वाणीहीके वक्ता है क्योंकि उसमें सहज ही शब्द होता रहता है। पुनः योगी है, सदा एकरस स्थिर रहता है। पवन तन बिना सबका स्पर्श करता है, अग्नि नेत्र बिना देखते हैं अर्थात् उसके प्रकाशमें सब देखते हैं, पृथ्वी नाक बिना वास धारण करती है, इति विराटरूपका यहाँ वर्णन है।'

(ङ) भगवत्-क्रिया-परायण यों अर्थ करते हैं कि 'यहाँ पूजित श्रीस्वरूप वर्णित है। भगवत् प्रतिमामें नरवत् पैर नहीं हैं, पर वह चलती है, जैसे साक्षी गोपाल चले आये—(भक्तमाल भक्तिरसबोधिनी-टीका क० २३८—२४१); कान बिना सुनती है, जैसे जगन्नाथजीमें प्रार्थनाका उत्तर मिलता है इत्यादि। इसी प्रकार श्रीबालाजीने बिना हाथके ही अर्थोंका मनोरथ पूर्ण किया, श्रीजनादनभगवान्के तस्मई (खीर) भोगमें सर्प गिर गया जो अधिकारियोंने अभ्यागतोंको खिला दिया था। भगवान्के नरवत् नेत्र नहीं पर उन्होंने देखा, आजतक भगवान्का रोप प्रसिद्ध है।' करके बिना ही सात सौ कोसपर अङ्गद भक्तकी अर्पण की हुई जलमें डाली हुई मणिको जगन्नाथजीने ग्रहणकर हृदयपर धारण किया। विष्णुपुर बेगूसराय जिला मुँगेरमें श्रीरामदासजी श्यामनायिकाजीके यहाँ भगवान् थालका सब भोग पा (खा) गये, क्योंकि ब्राह्मण साधुओंने हँसीमें कहा था कि हम ठाकुरका जूठा न खायेंगे। धनाकी रोटी खायी, नामदेवजीके हाथका दूध पिया इत्यादि। बिना नरवत् मुखके रसोंका आनन्द लिया।

(च) श्रीरामानुरागी ऐसा भी कहते हैं कि 'यहाँ प्रेमाभक्ति वर्णित है। जब उरमें प्रभुका साक्षात्कार होता है तब ऐसा प्रेम-प्रवाह उमगता है कि वह बिना पदके चलने लगता है, उसे यह सुध नहीं रहती कि पैर पैर कहाँ पड़ रहे हैं एवं सर्वाङ्गकी सुध भूल जातो है। यथा नारदसूत्रमें 'अथातो भक्तिं व्याख्यास्यामः।

सा कस्मै परमप्रेमरूपा। अमृतस्वरूपा च। यल्लब्ध्वा पुमान्सिद्धो भवत्यमृतो भवति तृप्तो भवति। यत्प्राप्य न किञ्चिद्वाञ्छति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति॥' (वैजनाथजी)

(छ) विषयी विमुख जीव ऐसा अर्थ करते हैं कि 'यहाँ विषयानन्द वर्णित है कि बिना पदके चले स्वपद (अपने पैरसे) न चले किंतु वाहनपर चले; बिना कानके सुने अर्थात् अर्जो आदि बाँचकर सुने, कर बिना अर्थात् हुक्ममात्रसे दण्ड और रक्षा आदि करे; मुखरहित सर्वाङ्ग रस भोग करे, जैसे कि नेत्रोंसे नृत्यरङ्गरसका, श्रवणसे गानतानरसका, तनमें अरगजादि पुष्पशय्याका, इत्यादि रीतिसे सर्व रसोंका भोग करे। बिना वाणी अर्जोपर हुक्म लिख दे; तन बिना दृष्टिमात्रसे अनेक रास-विलासका मानसी भोग करे; नेत्र बिना नायब, दीवान आदिद्वारा राजकाज देखे; नासिका बिना तन-वसन-मन्दिरादि सुगन्धित रखे। ऐसा सर्वाङ्ग सुख जिसको है वही भगवद्रूप यहाँ वर्णित है।' (११८। ५-८) में 'प्रथम विभावना' अलङ्कार है; क्योंकि बिना कारणके कार्यको सिद्धि वर्णन की गयी है।

दो०—जेहि इमि गावहिं बेद बुध जाहि धरहिं मुनि ध्यान।

सोइ दसरथसुत भगतहित कोसलपति भगवान॥११८॥

शब्दार्थ—इमि=इस प्रकार। 'कोसल'=श्रीअयोध्याजी। हिंदी-शब्दसागरमें लिखा है कि 'घाघरा नदीके दोनों तटोंपरका देश। उत्तर तटवालेको उत्तर-कोसल और दक्षिण तटवालेको दक्षिण-कोसल कहते हैं। किसी पुराणमें इस देशके ४ खण्ड और किसीमें ७ खण्ड बतलाये गये हैं। प्राचीन कालमें इस देशकी राजधानी अयोध्या थी।' और 'कोसलखण्ड' नामक ग्रन्थमें कोसल-देशका विवरण इस तरह है कि विन्ध्याचलसे दक्षिणप्रदेशमें एक राजधानी थी जिसका नाम नागपत्तन था (जिसे आजकल नागपुर कहते हैं)। वहाँ कोसल नामक एक प्रतापी राजा हुआ जिससे उस देशका 'कोसल' नाम पड़ा। तबसे वहाँके जो राजा होते थे उनकी एक 'कोसल' संज्ञा भी होती थी, जैसे तिरहुतिके राजाओंकी जनक, काश्मीरके राजाओंकी कैकय, पंजाबके राजाओंकी पाञ्चाल होती थी, इत्यादि। उसी वंशमें एक भानुमन्त राजा हुए जिनकी पुत्री श्रीकौशल्याजी थीं। श्रीकौशल्याजीके विवाहके समयतक उनके कोई भाई न था; इसलिये भानुमन्तजीने कोसलदेशका भी उत्तराधिकारी श्रीदशरथजी महाराजको ही बनाया। उसी समयसे अयोध्या उत्तर-कोसल और नागपत्तन दक्षिण-कोसल नामसे विख्यात हुआ। महाभारतमें स्पष्ट उल्लेख है कि कौरव-पाण्डव-युद्धमें कौरवोंकी ओरसे उत्तर-कोसलका राजा बृहद्बल और पाण्डवोंकी ओरसे नग्नजित् दक्षिण-कोसलका राजा गया था।

अर्थ—जिसका वेद और पण्डित इस तरह गान करते हैं और जिसका मुनि लोग ध्यान करते हैं, वही भगवान् भक्तोंके हितार्थ दशरथपुत्र कोसलपति हुए॥११८॥

टिप्पणी—१ ऊपर कहा था कि 'आदि अंत कोउ जासु न पावा।' वहाँके 'कोउ' से यह स्पष्ट न हुआ कि किसीने आदि-अन्त कहनेका प्रयत्न किया और न कह सका। अतः उसे यहाँ स्पष्ट करते हैं—'जेहि इमि गावहिं.....' अर्थात् वेद, बुध और मुनि ये सब हार थके, किसीने आदि-अन्त न पाया।

टिप्पणी—२ (क) 'गावहिं बेद बुध.....' वेद और बुध वक्ता हैं, अतः ये गाते हैं। मुनि मननशील हैं, अतः वे ध्यान धरते हैं। (ख) 'सोइ दसरथ सुत.....' इति। यहाँ प्रथम 'दसरथ सुत' कहा तब 'भगत हित' और तब 'कोसलपति' और 'भगवान्।' यह क्रम साभिप्राय है। क्रमका भाव यह है कि श्रीदशरथ महाराजके यहाँ उन्होंने पुत्ररूपसे अवतार लिया तब भक्तोंका हित किया। अर्थात् ताड़का, सुबाहु, खरदूषण, मेघनाद, रावणादि राक्षसोंको मारकर सबको सुखी किया। रावणवधके पश्चात् राज्याभिषेक हुआ तब कोसलपति हुए और राज्य किया। (भक्तोंका हित यह भी है कि प्रभुने ये सब चरित उन्हींके लिये किये, जिसमें इन्हें गा-गाकर भक्त भवपार हो जायें, यथा—'किये चरित पावन परम सुनि कलि कलुष नसाइ।', 'सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं। कृपासिंधु जन हित तनु धरहीं॥' (१। १२२। १) रावणके वधतक ऐश्वर्य छिपा रहा। राज्य-ग्रहण करनेपर उनका ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य प्रकट हुए। अतः कोसलपति कहकर 'भगवान्' कहा। 'भगवान्' कहकर जनाया कि अवतारकालमें भी पंडैश्वर्ययुक्त